

الأخلاق

في حوض الدلائل في حكم موالاة أهل الإلشراك

سَرَّحَ لِرِسَالَةِ «الدَّلَائِلِ فِي حُكْمِ مَوَالَاةِ أَهْلِ الْإِشْرَاقِ»

لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ

رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَاجْعَلْ لَهُمُ الْمَنُوبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ

تَأَلَّفَ

أَبِي عَزَّيْرَةَ عَلِيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبُخَارِي

تَقَدَّمَ

السَّيِّدُ الْعَلَمَةُ الْفَقِيهُ الْأَمِينُ، الْقَرِيبُ الْأَرْقَى، الْأَسَازُ الْوَالِدُ

(مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَقَرَةَ أَبُو مَالِكٍ)

دار الحديث

الأفئدة

في حوض الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٤٣١ هـ — ٢٠١٠ م

دار الحديث

الأفكار

في حوض الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك

شرح رسالة (الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك)

للسيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة والمغفرة

تأليف

إبي عزيز عبد الإله يوسف اليوبي الحسني البحراني

تقديم

الشيخ العلامة الفقيه الأصولي، الفكري القرني، الأستاذ الزايد

(محمد بن إبراهيم شقرة أبو مالك)

الجزء الثالث

دار الحديث

دَمَرُ الْمُعْتَصِدِ بِقِصَّةِ «حَاطِبٍ» فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ الْجَائِسِ مِنَ الْمُخَاطَبِ

أَعْلَمُ - سَلَّمَكَ اللَّهُ - ؛ مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ أَوْ كِبْوَةٍ فِيمَا يَخْصُ دَعَامَةُ
الدِّينِ - أَعْنِي: «مَسْأَلَةُ الْإِيمَانِ» - ؛ الَّتِي زَلَّ فِيهَا مِنْ زَلٍّ؛ بِشَبْهَةٍ بَاهِرَةٍ،
أَوْ نَظَرَةٍ قَاصِرَةٍ، أَوْ كُنَّةٍ شَائِنَةٍ؛ أَنْ ذَكَرْنَا لِهَذِهِ «الْمَسْأَلَةَ الْحَاطِبِيَّةَ» هُوَ
التَّحْقِيقُ وَالتَّدْقِيقُ - فِي حَالَةِ «حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ اللَّخْمِيِّ» (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَمَا
كُتِبَ وَأُرْسِلَ بِهِ، وَمَا قَالِ وَأَعْتَذَرَ بِهِ، وَمَا قِيلَ لَهُ - لِكَمَالِ التَّنْسِيقِ؛ وَمِنْ
ثَمَرَتِهِ إِخْرَاجَ عَزِيزَةٍ وَلَطِيفَةٍ؛ هِيَ ضَمِيمَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا يَنَاطُ عَلَيْهَا مِنْ
الْحُكْمِ - مِنَ الْإِمْتِنَاعِ فِي الْحُكْمِ عَلَى «حَاطِبٍ» بِالْكَفْرِ وَالرَّدَّةِ، لِمَ أَظْهَرَ
مِنْ مَوَدَّةٍ - ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - سَمَّى مَا قَامَ بِهِ مِنْ مَكَاتِبَةٍ وَمَرَاثِلَةٍ -
مَوَدَّةً، بِقَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الْمَائِدَةُ: ٥١].

وَكَمَا تَعْلَمُ - يَرَعَاكَ اللَّهُ - إِنَّ الْوُقُوفَ عَلَى تِلْكَ الضَّمِيمَةِ - لِتَكُونَ
مَانِعَةً سَلِيمَةً - ؛ لَا يَكُونُ إِلَّا بِشِدَّةِ الْبَحْثِ فِي هَذِهِ «الْمَسْأَلَةِ الْحَاطِبِيَّةِ»؛
وَأَسْتِقْرَاءِ وَمُطَالَعَةِ أَقْوَالٍ مِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا؛ بِذِكْرِ مَعْرَجٍ أَوْ تَعْرِيجٍ مَدْبَجٍ
- بِصَحَّةِ نَقْلِ أَوْ صِرَاحَةِ عَقْلِ - أَوْ تَقْلِيدٍ مُلَجٍّ - سِوَاكَ ذَلِكَ التَّقْلِيدِ
صَوَابًا أَوْ زَلَلًا أَوْ تَحْرِيفًا - ؛ وَمَا أَعْتَصَدَ بِهِ الْمُعْتَصِدُ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ -
لِلْإِثْبَاتِ حُكْمٍ يَرَاهُ هُوَ الصَّوَابُ؛ وَالْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ هُوَ مَا أَسْتَقَرَّ فِي
الْجَنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ.

وَشِدَادَةُ الْبَحْثِ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَاطِبِيَّةِ - حَامِلَةٌ عَلَى

مطالعة الآراء والأقوال، بنظرٍ ثاقبٍ ومدلولٍ صائبٍ، يخرج مكنون هذه المسألة؛ التي غابت على كثيرٍ من الناس عرفوا بصحة سلوك هذا المضممار، والتفحص للأخبار، أما المرجىء الجلد؛ المعروف بتغيير الشكل لأجل الأكل، أو السطو على كل بحو؛ ليدّعيه، أعتضد بها وجعلها عكازًا يتوكأ عليها؛ في عدم تكفير من فعل فعل «حاطب» وأطلق القول ولم يقيده على كل الحالات.

والنظر الثاقب لا ينتج المدلول الصائب؛ إلا إذا سبق بأعتقادٍ صحيحٍ سليمٍ من كل شائبة في «مسألة الإيمان»، وهذا الفضل العميم يساق بتوفيق من الله - تعالى - لمن كان بنيتة الإنسانية سليمة - صحة النظرة وسلامة الفطرة -؛ يسبقهما، وفره علم وذكاء فهم.

فالموسوم بهذا - الذي هو بتوفيق من الله وفضله ومنه وكرمه على العبد - قصده من وراء ذلك - إذا ظهر له ببرهان لا يح - أن يتفانى في نصره؛ بقمع الباطل والسعي في طمسه؛ لأنَّ صحة العلم ومقتضاه، حملا على العمل، وهذا هو صحة التوحيد؛ التي يحقق الكفر بالنديد. وهذا الصنف الموسوم - بهذه الفضائل العميمة والإرادات السليمة والمناهج المستقيمة - قليلٌ جدًا في زماننا، بل في كل زمان. جعلنا الله في عدادهم، وأن يحلنا بسلوكياتهم وأن لا يُحيلنا عنهم بمنه وكرمه آمين! آمين!

فمما حملني على هذه الهمة وشدة البحث - في هذه «المسألة الحاطبية» - البراعة في الصناعة؛ لارتباط هذه المسألة، ببحو شرح «الدلائل في حكم موالاة أهل الإِسْرائِيل»؛ التي أَلَفها صاحبها ما بين

سنة «١٢٢٣هـ» وسنة «١٢٢٦هـ»، الموافقة لسنة «١٨٠٨م» وسنة «١٨١١م» وقتل على إثرها؛ والتي أثبت فيها كفر وردة من أعان «الدولة العثمانية» - بالولاية العملية فقط؛ بغير النظر إلى الاعتقاد - .

ثم ما اعتضد به بعض الغاطسين في وحل الإرجاء من استدلال بهذه لتحريف كلام شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - في هذه المسألة - ليلحدوا فيه بالمحرّف ليقيموا المزيف؛ وهو أن شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ لا يكفر بالموالاة العملية قطّ إلا إذا كانت الموالاة مطلقة - .

وأستدل أحد هؤلاء الغاطسين في وحل الإرجاء في ذلك؛ بأستدلالٍ ملبوسٍ منكوسٍ عن شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ لفظه: «ومن تولى أمواتهم، أو أحياءهم، بـ«المحبة» و«التعظيم» و«الموافقة»، فهو منهم كالذين وافقوا أعداء «إبراهيم» الخليل من «الكلدانين» وغيرهم من المشركين، عبّاد الكواكب أهل السّحر، والذين وافقوا أعداء «موسى»، من «فرعون» وقومه بالسحر. أو ادّعى أنه ليس ثم صانع غير الصنعة، ولا خالق غير المخلوق، ولا فوق السماوات إله، كما يقوله «الاتحادية» وغيرهم من «الجهمية». والذين وافقوا «الصابئة» و«الفلاسفة» فيما كانوا يقولونه في الخالق، ورسله، في أسمائه وصفاته، والميعاد وغير ذلك.

ولا ريب أن هذه الطوائف - وإن كان كفرها ظاهرًا - فإن كثيرًا من الدّاخلين في الإسلام، حتّى من المشهورين بالعلم، والعبادة، والإمارة، قد دخل في كثيرٍ من كفرهم، وعظّمهم، ويرى تحكيم ما

قَرَّرَوه من القواعد ونحو ذلك، وهؤلاء كثروا في المستأخرين ، ولبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم .
والله - تعالى - يحب تمييز الخبيث من الطيب، والحق من الباطل، فيعرف أن هؤلاء الأصناف منافقون، أو فيهم نفاق، وإن كانوا مسلمين، فإنَّ كون الرجل مسلماً في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقاً في الباطن، فإنَّ المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر^(١)، والقرآن قد بيّن صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله ﷺ وفي عزة الإسلام - مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة - ، فهم مع بعدهم عنهما أشد وجوداً، لاسيما وسبب النفاق هو سبب الكفر، وهو المعارض لما جاءت به الرسل. « أنتهى بتمامه [مجموعة الفتاوى ٢٨ / ١١٤ ط / ج ٢٠١، ٢٠٢ ط / ق.] ».

هذا ما أستدل به هذا الحاطب في الليل - لإثبات الردّة أنها لا تكون إلاّ بموالاتة الكفار ولأء مطلقاً - ، أما أستدلّاه في عدم ثبوت وصف الردّة وعدم تحققها في العين - إذا كانت الموالاتة عملية فقط - ؛ فقد اعتضد في ذاك الاستدلال المنحرف لوصف الحال بما وقع لـ «حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه وقرّر فيه أنّ مادة المشركين في قضية معينة لرحمٍ أو حاجةٍ أو نحو ذلك تكون ذنباً وليست كفرًا كما حصل

(١) قلت: لكن يستحيل أن يبقى ذلك طويلاً ولا تظهر عليهم قرائن الريبة؛ الدّالة على نفاقهم وخبيثهم الباطني - لتلازم الظاهر مع الباطن - ، ويأبى الله - تعالى - إلا أن يجري على السنة وأعمال المنافقين الشّائنين؛ ما ليس في مرتبة «التصريح»؛ ليعلم حالهم ويتوقى من شرهم، وذلك هو قوله - تعالى - : ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٥٠]. ومن شاء فلينظر في حال المنافقين فسوف يجد ذلك بادياً.

لـ«حاطب». ونسب القول لشيخ الإسلام «أبن تيمية» فذكر عنه أنه يقول ما لفظه: «وقد تحصل للرجل موادتهم لرحمٍ أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرًا، كما حصل من «حاطب بن أبي بلتعة»، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي ﷺ... وكما حصل لـ«سعد بن عبادة» لما أنتصر «لابن أبيي» في قصة الإفك». [مجموعة الفتاوى ٧/ ٣٢٠ ط/ ج ٥٢٢، ٥٢٣ ط/ ق].

مع أنَّ الكلام لم يذكره بهذا اللفظ، وإنما بلفظٍ تصرّف فيه ليوهم بما ذهب إليه - أنَّ شيخ الإسلام لا يكفر بالموالاة العملية قط؛ إلا إذا كانت مطلقة - ، ولا يدري المسكين - ذاك الحاطب في الليل - أنَّ ما ذكره شيخ الإسلام «أبن تيمية» - وأظهرناه بلفظه من غير تصرف للأمانة العلمية - أنه كان عقب تحقيقٍ لشيخ الإسلام «أبن تيمية»؛ في شعب الإيمان وتلازمها، وقوة الإيمان وضعفها، وليس في نفي الإيمان فيمن أخلَّ بأصل الدين، أو الموالاة العملية المكفّرة.

مع أنَّ شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - قرّر الكفر بالموالاة العملية فقال ما لفظه: «من جمَرَ إلى معسكر «التر»، ولحق بهم، أرتد وحلَّ ماله ودمه». [كتاب الاختيارات].

فاللحوق عمليٌّ؛ وقد يكون مع البغض والكره لمن لحق بهم، إلا أنَّ استحباب الدنيا حمله على اللُّحوق؛ وقد توجَّبت بذلك رده، وقد بيّن المولى - سبحانه وتعالى - ذلك بقولهم: ﴿نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وكما هو معلوم أنَّ خشية الدائرة تدور على «المال» و«الجاه»؛ فتنبّه - يراعك الله - .

وقال أيضًا ما لفظه: «وكل من قفز إليهم - يعني: التتار - من أمراء
العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم» [مجموعة الفتاوى ٢٨/٢٨٩ ط/ج
٥٣٠ ط/ق].

فإنَّ قصد «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ لم يكن ليُجعل هذه القصة الدَّلالة
الواضحة في عدم ثبوت الرِّدَّة في «الموالاتة العملية»؛ وإنما في تلازم
الأعمال للإيمان في «النفي» و«الإثبات»، وأنَّ بعض الأعمال لا تنفيه
مطلقًا - رادًا بذلك على الخوارج -، فأستدل بقصة «حاطب»، وإذا كان
شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ لم يتكلم على «القصة» ولم يعطها العناية الكبرى،
فهل تصلح أن تكون قياسًا في كل ولاية عملية؛ مهما كان شأنها
وعظمتها؟!!!

وهل كان قصد شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - لما
قال: «ومن تولَّى أمواتهم، أو أحياءهم، بـ«المحبة» و«التعظيم»
والموافقة...» أنه لا يكفّر بالولاية المطلقة إلَّا إذا اجتمعت هذه
الثلاث في العين؟!!

فالمساكين - الذين يكذبون على شيخ الإسلام «أبن تيمية» -
لم يعلموا أنَّ علَم الأنام لما ذكر هذه الثلاث لا يقصد به أنَّ الثلاث
مشروطة ببعض - في تحقق الولاء المطلق المكفّر فقط عند هؤلاء -،
وإنما الثلاث قد تتحقق بها الرِّدَّة منفردة.

فالمحبة لوُنَّ من ألوان الرِّدَّة، والتعظيم لوُنَّ من ألوان الرِّدَّة،
والموافقة لوُنَّ من ألوان الرِّدَّة، كما أنَّ «الموالاتة العملية» - بغير النظر
إلى الاعتقاد - قد توجب الرِّدَّة كالدلّ على العورة، كما حققناه في الشَّرح

لتوثيق الصّرح، فلا داعي إلى إعادة ذكره، لأنّ عملنا هنا هو إبطال من جعل قصة «حاطب بن أبي بلتعة» عكازاً يعتضد به في عدم ثبوت الردّة فيمن عمّل عمّل «حاطب اللخمي» اليوم، وما أكثر من يعمل ذلك اليوم - لا كثرهم الله - .

وسبب ذكري لهذا المنكوس في فكره - بسبب بضاعته المزجاة في دعامة الدّين - ؛ أنه ألّف كتاباً سمّاه «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير^(١)» وهذا العمل لا يعدّ تأليفاً قطّ وإنما جمعاً، وحتّى ذاك الجمع لم يوفّق فيه؛ لزجوة البضاعة وعدم الحنك والتّمرس في مسألة «الاسم والحكم». وذلك هو التّطبيب بكثرة التّحطّيب في الظلام الدّامس، ولولا العمل نسب إلى شيخ الإسلام «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ مَا كُنْتُ لأعرج على ذلك.

فالكاذبون عليه كثروا هذه الأيام، وأيقنوا أنه - إذا أرادوا للإرجاء أن يعمّ - فلا بدّ من الدّس في كلام مؤسس «المدرسة التجديدية للسلفية الشرعية» في عصره؛ التي ينهل منها كلّ مجدّد بعده ليجدّد.

فالتجديد وسمة على جبين المجدّد - الذي يتألم على غربة الأختار والزهد في الآثار -؛ فتراه يتحمل في سبيل ذاك التجديد الصّعب أو حتّى الضرب للرقبة؛ كما حصل لأئمة كبار وثلّة من الأطهار؛ لنشر ميراث النبوّة كما جاء به النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وحمله وأعتنى به الأصحاب وتحملوا في سبيله الصّعب.

(١) الجامع هو: د. عبدالمجيد بن سالم بن عبدالله المشعبي، بإشراف د. صالح بن سعد السحيمي.

فالمفترى عليه المجدد - أعني: شيخ الإسلام «أبن تيمية» - نشأ
نشأة بدعية - في أوّل أمره - ؛ على مذهب «الآباء» و«الأجداء» ولم
يتسلف إلا بعد سنة «٦٩٠هـ»؛ لأنّ معظم «الحنابلة» في وقته كانوا من
«المفوضة»؛ يظنون أنّ ذلك هو مذهب السلف.

فحنابلة «العراق» وما وراءه كان معظمهم «معتزلة»، وحنابلة
«الشّام» كان معظمهم «سالمية»؛ فيسرّ الله - تعالى - لابن تيمية مذهب
السلف فتعصّب به، وأعتنى به، وجدّد ثوبه وأبعد عنه كلّ درن بدعي؛
فأترك الوصف له - في وصف حاله وتنقله من المذهب «البدعي»؛
الذي نشأ عليه إلى المذهب «السلفي» الذي ظهر له بدلائله - .

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «وأنا وغيري
كنا على مذهب «الآباء» في ذلك!! نقول في الأصلين - يعني: «الكتاب»
و«السنة» - بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر
بين أن نتبع ما أنزل الله، أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب
هو اتباع الرسول، وإلا نكون ممّن قيل فيه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، وقد قال تعالى:
﴿أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ [الزّمر: ٢٤]، وقال تعالى:
﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [١٤] وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [البقرة: ١٥].

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل، وسبيل من أناب

إلى الله فأتبعنا «الكتاب» و«السنة» كالمهاجرين والأنصار، دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء، والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا». [مجموعة الفتاوى ١٥٤/٦، ١٥٥ ط / جـ ٢٥٨ ط / ق].

كان هذا العارض - في ذكر حال تنقل الإمام الفارض؛ لمذهب السلف والبهجة به في تحمل العوارض - أجزل الله له المثوبة في ذلك؛ أن «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ له أقوال تراجع عنها - لمذهبيه - ، وأقوال لم يتكلم فيها بإسهاب، وأقوال ذكرها مجملًا، وأقوال لم يذكرها مطلقًا وهي قليلة جدًا؛ فيظن الحاطب صاحب البضاعة المزجاة - كهذا الدكتور - أن الأقوال التي لم يذكرها «أبن تيمية» ليست علمًا مصدقًا ولا أستاذًا محققًا. فلنعد للتحقيق لتعرية التلفيق - المساق من هذا الحاطب في الليل وغيره - ؛ الذين يظنون أنه إذا تغيرت العبارة تغيرت الحجة، وكما تعلم - يركك الله - أن هذا وصف البليد.

فها هو ذاك المنكوس المدلس يصرح؛ أن ما حملة على ذلك الجمع الخطي - وليس التأليف السببي - يقول ما لفظه: «... لذا كانت حاجة الناس إلى معرفة هذه المسألة ضرورة جدًا، وتبيينها وإيضاحها بشكل يسهل فهمه مهمًا جدًا، وخصوصًا في هذا العصر الذي كثر فيه المتعالمون، وظهر فيه المتكلفون والمتنطعون. فصار كل من هؤلاء يدلي بدلوه بين الدلاء، فيفتي بالفتاوى العظيمة ويحسب أن له قصب السبق من بين سائر العلماء، وصار منهم من يتجرأ بالتجريح والتنقيص

للعلماء، بل وبالتخطئة والتكفير للفضلاء النبلاء.

وصار بعضهم يأخذ من أقوال شيخ الإسلام التي لا يفهم معانيها، أو يفهمها ولكن لا يفهم مقصوده، أو يحرف لفظها بحذف بعض أجزائه، فيتخذها تكاة لمذهبه التكفيري، ومرتكزًا لقوله الجاهلي، أو مستندًا لجهالاته وأفكاره التي لا تعتمد على قولٍ صحيح، ولا نصٍ صريح، لذا كان من المهم إيضاح منهج شيخ الإسلام «أبن تيمية» في «مسألة التكفير» حتى لا تتخذ أقواله مطية لتأييد الدعاوى الباطلة، ولا تجعل كلماته تبريرًا لأصحاب الأفكار الفاسدة.

كما أن شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ شخصية إسلامية بارزة، وعالمٌ فذٌ من علماء المسلمين، حباه الله موهبة أستحضر الأدلة، والترجيح بين المسائل، وزاده الله بسطة في العلم والاطلاع، حتى إنَّ القارئ لكلامه يظن أن العلم قد جعل بين عينيه.

لذا كان من الضروري معرفة موقف هذا العالم الجهبد من هذه المسألة الخطيرة، سيما وأنه من أحسن من أستنبط وأصل وشرح وفصل في هذه المسألة، وهو رَحِمَهُ اللهُ قد أقتفى فيها منهج السلف، وسار فيها حذو أئمة أهل السنَّة والجماعة؛ كالإمام «أحمد»، و«مالك» وغيرهما، وفي غالب المسائل يذكر ذلك.

وإني لما رأيت حاجة الناس إلى ضبط هذه المسألة، ورأيت كلام شيخ الإسلام الذي يقوم على الأدلة الصريحة، والاستنباطات الحكيمة الصحيحة، والشروحات الواضحة الفصيحة، ورأيت أهل الأهواء والمتعالمين يتناقلون أجزاء من كلام شيخ الإسلام ليجعلوه

مؤيدًا لاعتقادهم أيقنت أنَّ الحاجة ملحة إلى كتابة هذا الموضوع، فعقدت العزم، فكان هذا هو سبب اختياري لهذا الموضوع.» [منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ١/ ٥٠٦].

فلقد صرَّح هو بنفسه على ما حمّله على خوض هذا المضمار والتَّزود من كلام الأخيار لتحقيق هذه المسألة - ببضاعة مزجاة - ؛ فلقد أساء ما ذكره المجددون لمدرسة «ابن تيمية» فأراد أن يخرس أفواههم ويفنّد تحقيقاتهم، ويجهز على أستاذ لا اتهم، بنظر بائس وتفكير فالس، يهين المدرسة أكثر ممّا يخدمها؛ فالرجل نكرة يريد أن يتقحّم مسألة «الاسم والحكم» عند شيخ الإسلام ليضل الأنام.

أقول: فهل فهمت أيها المتقحّم - لهذه المسألة الجليّة - وفهم الأثرية بين - المعكوفتين - مقصود «ابن تيمية» في دعامة الدّين؛ التي بنى عليها أصوله؟!!

فأنظروا ما صنعتم بفهمكم هذا، وما جرّ على الأمة من بلاءٍ ومحنٍ. فلقد فجرتم السّد بعدما كان مبنياً بزبر الحديد، وفتحتم عدّة جبهات على الأمة لتستباح حوزتها.

هوّنتم جبهة العقيدة - بأسم الوسطية والاعتدال - ، وهوّنتم جبهة الأعراض والدماء، ووسمتم من أراد الدفاع عن هذه الحوزة بـ «الخارجية» و «حملة الفكر التكفيري»، و «أصحاب الدّعوات الباطلة» وشذوذات العاطلة، وليعلم هؤلاء - أصحاب الاعتدال والحمل للإرجاء بالقلال؛ كهذا النّكرة - أنّ الخذلان والمبالغة في الشّنان لا يضرا إلّا أصحابه.

وهذا الكاد الجاد - المتقحم صنعة لا يتقنها - لو لم يكن جمعه بإشرافٍ لكانت الطامة أكبر، والبلوى أعظم، والفجوة بين ما يريده هذا الدكتور وما يريده شيخ الإسلام أعمق.

وكما ترى أيها الباصر المستبصر لدينه أنَّ محتتنا اليوم في ديننا إِلَّا بسبب هؤلاء الدكاترة - الذين يبحثون عن الاسم دون الرّسم - ، تجد عمل أحدهم - الذي لأجله أخذ هذه «الدرجة العالمية» - ؛ بعد كد وجدٍ لو جمع في ظرفٍ لوسعه، ناهيك عن الوعك العقدي، واللّجاج الجدلي؛ الذي لا يأتي بشيءٍ إِلَّا تسويد الكاغد، ثم يقف عند هذه «الدكترة» ويصبح بطالاً لا ينتج شيئاً.

فنحن نحمد الله - تعالى - على بطالته، وأن لا يتقحم الصعاب، وهو فاقد لأثر الأصحاب، فبطالته أرحم على الأمة من تقحمه، فالذي يخوض في هذا المطلوب - بدون زادٍ - يحدث بسببه ما لم يكن في المحسوب؛ الطمّ للوادي على القرى، فهذه حصيلة كل من تتطلع نفسه للمبارزة، وقد سبق إلى عقده المناشزة؛ لصحة الدلائل، وصرائح المسائل، فنسأل المولى أن يجنب الأمة مثل هؤلاء المتقحمين على تراثها ليزيدوا من سباتها.

فهذا حال الدكتور «الأول»؛ وما أنتجت دكتورته، أما الدكتور «الثاني» وهو «الشريف حاتم بن عارف العوّني» فقد ساءته الدعوة التجديدية التي قام بها العلامة «محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ ورأى فيها - لمعتقه السابري في مسألة الإيمان - دعوة غلوٍّ وأنحرافٍ في التكفير؛ فساءه هذا الغلو - زعم - فأراد أن ينجي الأمة من تلك الغمة

- الوهابية - فألف كتاباً سمّاه «الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة» بناه على خمسة مباحث، أوّله «حقيقة الولاء والبراء» في «اللغة» و«الاصطلاح»؛ على عادة الباحثين عن «الدكترة».

وجهالة هؤلاء الدكاترة؛ خاصة أصحاب الوعك في المعتقد والسابرية في دعامة الدين، تظهر في أوّل مباحثهم؛ عندما يقسموا ما تعرضوا لحقيقته إلى «حقيقة لغوية» و«حقيقة إصطلاحية»؛ وما علموا هؤلاء الجهال أنّ هذا التقسيم بدعي؛ في حقّ من جاء نص الكتاب أو السنة يدل عليه. ولا شكّ «الولاء والبراء» جاء نص «الكتاب» و«السنة» يدلا عليه.

فالحقيقة الاصطلاحية لا تكون إلّا فيمن لم يتلق بنص من «الكتاب» أو «السنة»؛ وأصطلاحه لا يؤخذ إلّا من أصحاب قحّ السنة، أما ما جاء يدل عليه النصوص، فنقول - في تقسيم حقيقته - : «حقيقته اللسانية» و«حقيقته الشرعية»؛ لتكون هي الحاكمة في «الاصطلاح»؛ لأنّ «الحقيقة الشرعية» حامية للمعنى والمبنى. فلقد تطرقنا لذلك كلّ في كتابنا؛ الذي جعلناه مدخلاً لدراسة الاعتقاد السليم المثبت على الصراط المستقيم؛ لحماية هذه العنّة المهدية إلى رياض الجنّة، سمّيناه «منهج أهل السنة في تقرير عقيدة الأمة» فليطالع فيه فإنه مطبوعٌ.

فستطرق - لما ساء هذا الدكتور المغرور من وهابية يراها تكفيرية - إن شاء الله - ؛ حملته على هذا الإنتاج المعوّك الذي يجنى منه الدليل المشوّك؛ المضعف لعقيدة «الولاء والبراء» - بعد الرّد على د. «صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان» - عضو اللّجنة الدائمة - ؛

كما قلنا في «المقدمة»؛ لإساءته شرح «الدلائل في حكم موالاة أهل الإِسْرائِيل».

ففي علمي لم يتطرق لشرحها إلّا هو وأنا، فلينظر فيهما المنصف - البار بنفسه أن لا يقحمها المهالك - وليحكم بعدلٍ وإنصافٍ؛ من ألبس شرحه الدُّرر النضيدة، ومن شطط في القول وقاس القياسات البعيدة. فلنعد إلى المقصود.

فسابرية هذا الدكتور - أعني: «حاتم العَوْنِي» - يراها وسطية؛ في هذا الأصل العظيم، والوهابية الدَّلِيلِيَّة الشَّرْعِيَّة يراها أنحرافية، فهذه هي حقيقة الغاطسين في وحل الإرجاء - لا كثرهم الله - .

يقول محمد بن إبراهيم الوزير الحسنِي ما لفظه: «إِنَّ لَكُلِّ عِلْمٍ رَجَالاً، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالاً، وَمَنْ نَامَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ تَعَرَّضَ لِمَا لَا يَدْرِي بِهِ مِنَ الْإِعْتِرَاضِ عَلَى أَهْلِهِ، كَانَ كَالْأَعْمَى يُعْتَرَّضُ عَلَى ذَوِي الْأَبْصَارِ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ الظُّلُمَاتِ مِنَ النُّورِ، وَلَا اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ.» [العواصم والقواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم ٨ / ٢٥٩].

وصدق الشاعر إذ يقول:

وَابْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لَزَنِي قَرَنٍ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الْبُزْكِ الْقَنَاعِيسِ
وعلى كُلِّ سَوف نناقش «المسألة الحاطبية» بروية، ونخرج الضميمة؛ التي نعلّق عليها حكمناسوية، ونوقظ البال بصحة الاستدلال، أَنَّ «المسألة الحاطبية» ليست دليلاً في عدم ثبوت الرَدَّة في «الولاية العملية»، أو فيمن قام بعمل «حاطب بن أبي بلتعة» اليوم.

نقول وبالله - تعالى - نبصر وبحججه ودلالته نستنصر:

علينا أن ننظر إلى عمل «حاطب بن أبي بلتعة» من الميزان الشرعي، وليس بالمعتقد المذهبي؛ الذي حجز الأدلة من الاستبانة، والعقول عن الاستنارة، في هذه «الولاية العملية» التي تنفي الدّعاة؛ المقامة عليها صحة الديانة.

فإذا جعلنا مسألة «الولاء والبراء» هي لبّ أصل الدّين علمنا بعدها ما ينفي هذا الأصل وما يوهنه، وإذا جعلناها فرعاً وكماً، فقد علمنا أنّ الفرع والكمال لا يضر الأصل إذا فقد، فتّيه في هذه الحبال الشيطانية ونوهن الدّين بأسم التّحقيق للكلام المبين.

لأنّ الحادثة «الحاطبية» أصبحت مطية لرجال وشيوخ «الإرجاء» المعاصر - طائفة المرجئة الجدد - ينفذوا من خلالها لنسف أصل من أصول الإسلام، الدّين قائم عليه؛ وذلك بقولهم: أنه لا يوجد ناقض من نواقض الإسلام أسمه «موالاة الكافرين ونصرتهم على المسلمين».

وبما أنهم من المبتدعة - الذين يعتضدون على الحوادث والمسائل ولا يعتمدون على النصوص التي لا يمكن حصرها في مسألة «الولاء والبراء» - ؛ لأنهم يجعلون «القاعدة الكلية» جزئية، و«الجزئية» قاعدة كلية؛ فدفعوا - بفهمهم المعوّك لهذه الحادثة «الحاطبية» - النصوص الجلية - التي لا يمكن حصرها - أنّ الموالاة للكافرين ناقض من نواقض الإسلام، سواء كانت الموالاة «مطلقة» أو «عملية»، وإنما حادثة «حاطب» لها فهم خاص أوتيه من كان في دعامة الدّين على نهج الأولين؛ فلهذا استوجب علينا التّصّب - لهؤلاء - المنجنيق على الطريق

نترصدهم لدكهم مع شبهاهم، فلنبداً.

أولاً: ماذا عمل «حاطب بن أبي بلتعة اللّخمي»؟!:

عن أبي عبدالرحمن السّلمي عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله ﷺ وأبا مرثد والزبير - وكلنا فارس - قال: أنطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ فإنّ بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله ﷺ. فقلنا: الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب، فأخناها، فالتمسنا فلم نر كتاباً، فقلنا: ما كذب رسول الله ﷺ، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدّ أهوت إلى حُجْزَتها - وهي محتجزة بكساء. فأخرجته. فأنطلقنا بها إلى رسول الله ﷺ، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلاضرب عنقه. فقال النبي ﷺ: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله ﷺ، أردت أن تكون لي عند القوم يدّ يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحدٌ من أصحابك إلّا له هناك من عشيرته من يدفع به عن أهله وماله. فقال النبي ﷺ: صدق، ولا تقولوا له إلّا خيراً. فقال عمر: إنه خان الله والمؤمنين، فدعني فلاضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعلّ الله أطلع على أهل بدرٍ فقال: أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو فقد غفرت لكم - فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم.» [البخاري رقم ٣٠٨١ و ٤٢٧٤ و ٤٨٩٠ و ٦٩٣٩ ومسلم رقم ٦٣٥١ في «باب فضائل أهل بدر»].

فبأستقراء الحديث - مع جميع طرقه والروايات الأخر - وجدنا أنّ

دلالتة تدل على أَنَّ «حاطب بن أبي بلتعة» كان جاسًا، لاشك ولا مرية في ذلك، وهذا ليس محل النزاع.

ثانيًا: حالة «حاطب بن أبي بلتعة» في الميزان الشرعي:

لاشك أَنَّ «حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه من السابقين الأولين؛ فالمكانة والمنزلة ثابتة له، والإيمان - مع عمله - الموجب لدخول الجنان ثابت له.

عن أبي الزبير، عن جابرٍ أَنَّ عبدًا لـ «حاطب» جاء رسول الله ﷺ يشكو «حاطبًا»، «فقال: يا رسول الله! ليدخلنَّ حاطب النار، فقال: رسول الله ﷺ: كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرًا والحديبية» [مسلم رقم ٦٣٥٣].

وعن جابر بن عبد الله قال: أخبرني أم مبشر، أنها سمعت النبي ﷺ يقول عند حفصة: «لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة، أحد، الذين بايعوا تحتها» [مسلم رقم ٦٣٥٤].

قال النووي رحمته الله - تعالى - ما لفظه: «إن شاء الله للتبرك، لا للشك» [المنهاج ٨ / ٢٧٥].

ثالثًا: ما السبب الذي حمل «حاطب بن أبي بلتعة» على الجسّ - الثابت له -؟:

ففي رواية: «قال: يا رسول الله! لم يكن أحدٌ من أصحابك إلا وله بـ «مكة» من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحدٌ، فأحببت أن آخذ عندهم يدًا» [البخاري رقم ٣٠٨١ ومسنَد أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٠].

وفِي رواية: «قال: أردت أن تكون لي عند القوم يدٌ يدفع الله

بها عن أهلي ومالي، وليس أحدٌ من أصحابك إلَّا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله!» [البخاري رقم ٣٩٨٢ ومسنَد أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٢].

وفيه رواية: «قال: إني كنت أَمراً ملصقاً في «قريش» - قال سفيان: كان حليفاً لهم، ولم يكن من أنفسهم - وكان ممَّن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون بها أهليهم. فأحببت، إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي.» [البخاري رقم ٤٨٩٠ ومسلم رقم ٦٣٥١].

وفيه رواية: «قال: غير أني كنت بين ظهرائهم، وكانت والدتي معهم، فأردت أن أتخذها عندهم!» [مسنَد أبي يعلى الموصلي رقم ٢٢٦٠ والمقصد العلي رقم ١٤١٥ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٠٣/٩].

وفيه رواية: «قال: ولكن لم يكن أحدٌ من قريش إلَّا وله أهل وخدم يمنعون له أهله، فكتبت كتاباً ورجوت أن يمنع الله لي بذلك أهلي.» [مسنَد أبي يعلى الموصلي رقم ٥٤٩٧].

وفيه رواية: «قال: ولكنني كنت غريباً في أهل مكة وكان أهلي بين ظهرائهم وخشيت عليهم.» [الحاكم في المستدرک رقم ٦٩٦٦ في ذكر أهل بدر].

فمن الروايات الصحيحة - المسرودة - يظهر أنه - رضي الله تعالى عنه - كان متأولاً في ذلك الجسّ وظنَّ أنه لا ضرر فيه؛ حملة عليه الخشية على «الأهل» و«الولد» و«المال»، بحكمه أنه كان أَمراً ملصقاً في «قريش» ولم يكن منهم.

رابعًا: بما اعتذر به «حاطب بن أبي بلتعة»؟:

وفي رواية: «فقال: لا تعجل، والله ما كفرت ولا أزدت للإسلام إلا حبًّا» [البخاري رقم ٣٠٨١].

وفي رواية: «قال: أما إني لم أفعله غشًا لرسول الله ﷺ ولا نفاقًا، قد علمت أن الله مظهرٌ رسوله ومتممٌ له أمره» [مسند أبي يعلى الموصلي رقم ٢٢٦١].

وفي رواية: «قال: لم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» [البخاري رقم ٤٨٩٠ ومسلم ٦٣٥١].

وفي رواية: «قال: والله ما بي أن لا أكون مؤمنًا بالله ورسوله ﷺ» [البخاري رقم ٣٩٨٣ و٦٩٣٩].

وفي رواية: «قال: والله يا رسول الله! ما كتبتك ارتدادًا عن ديني» [مسند أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٤].

وفي رواية: «أما والله ما ذاك يا رسول الله أن يكون تغير إيمان من قلبي» [مسند أبي يعلى الموصلي رقم ٥٤٩٧].

وفي رواية: «قال: يا رسول الله! إني والله لناصح لله ولرسوله ﷺ» [الحاكم في المستدرک رقم ٦٩٦٦].

خامسًا: بماذا حكم على «حاطب بن أبي بلتعة» - بسبب فعله الجاسوسي مع تأويله في ذلك - ؛ الذي ظن أنه لا ضرر فيه؟:

١- «القتل».

وفي رواية: «فقال عمر: دعني يا رسول الله! فأضرب عنقه» [البخاري رقم ٣٠٨١ ورقم ٣٩٨٣ ورقم ٤٨٩٠ ورقم ٦٩٣٩].

٢- «النفاق».

ففي رواية: «فقال عمر: دعني، يا رسول الله! أضرب عنق هذا المنافق» [البخاري رقم ٤٢٧٤ ومسلم رقم ٦٣٥١ ومسنند أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٠ و٣٩٤].

٣- «الخيانة».

ففي رواية: «فقال عمر: يا رسول الله! إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني حتى أضرب عنه» [البخاري رقم ٦٩٣٩ ومسنند أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٢].

وففي رواية: «فقام عمر: يا رسول الله! خان الله، وخان رسوله، أئذن لي فأضرب عنقه!» [مسنند أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٣].

٤- «ولاية الكفار».

ففي رواية: «قال عمر: ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك!» [مسنند أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٣].

٥- «الكفر والردة».

ففي رواية: «قال عمر: قلت: يا رسول الله! دعني أضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة فقد كفر» [المعجم الأوسط للطبراني رقم ٢٦٦٨].

وففي رواية: «قال عمر: فأخترت سيفي وقلت: يا رسول الله! أمكنني منه فإنه قد كفر فأضرب عنقه» [الحاكم في المستدرک رقم ٦٩٦٦].

وففي رواية: «قال عمر: أضرب عنقه يا رسول الله! فقد كفر» [مسنند أبي يعلى الموصلي وأبن مردويه وضيء المقدسي في المختارة والسيوطي في الدر المنثور ٦/٣٠٢].

٦- «العداوة لله».

في رواية: «فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! خلّ عني وعن عدوّ الله هذا المنافق فأضرب عنقه» [عبد بن حميد والسيوطي في الدر المنثور ٦/٣٠٣].

إذن: الحكم كان مسندًا إلى الظاهر، لأنه هو العمدة في إلقاء الأحكام - وبذلك نتعبّد - للحقيقة الإيمانية المركبة من «اعتقاد» و«أنقياد»، وما أمرنا أن نطلع على البطون أولاً لنحكم بعد ذلك، فهذا ما لم يفعله ذاك الصحابي الجليل بحضرة رسول الله، فقد خوّنّه وكفّره وأوجب قتله بمجرد الفعل بغير النظر إلى الاعتقاد - كما أوجبته «المرجئة» أولاً - قطع الله دابرهما -، وأقرّه رسول الله على ذلك، لأنه لو كان غير ذلك لبينه رسول الله؛ لأنه لا يؤخر البيان عند وقت الحاجة؛ ولقال له مثل ما قال لـ «معاذ» - لما طوّل في الصلاة - .

عن عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله: «أنّ معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يأتي قومه فيصلّي بهم الصلاة، فقرأ بهم «البقرة»، قال: فتجوّز رجلٌ فصلّي صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنا قومٌ نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضِحنا، وإنّ معاذًا صلّي بنا البارحة فقرأ «البقرة» فتجوّزت، فزعم أنني منافق. فقال النبي ﷺ: يا معاذ أفْتَنّ أنت؟ ثلاثًا. أقرأ و«الشمس وضحاها»، و«سَبَّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ونحوهما [البخاري رقم ٦١٠٦].

والثلاثة الذين خلفوا اتهموا بالنفاق فعاقبهم الله - تعالى - بالهجر،

وَبَرَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنْزَلَ فِيهِمْ قُرْآنًا يَتْلَى. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مَرْيَم: ٦٤].

فلقد أقرَّ النبي ﷺ وقوع تلك الأوصاف على «حاطب» - بسبب ما أقترف - ولم يمنع من ذلك، إنما منع جزاء تلك الأوصاف بسبب شهود البدرية؛ فهي حسنة عظيمة ماحية. فتنبه - يركاك الله - لهذه الإمتاع الواضحات.

يقول الحافظ أبو حنبل رحمه الله ما لفظه: «وأستدل بأستئذان «عمر» على قتل «حاطب» لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلماً وهو قول «مالك» ومن وافقه، ووجه الدلالة أنه ﷺ أقرَّ «عمر» على إرادة القتل لولا المانع، ويبيّن المانع هو كون «حاطب» شهيداً بدرًا، وهذا منتفٍ في غير «حاطب»، لو كان الإسلام مانعاً من قتله لما علل بأخص منه.» [فتح الباري ٨ / ٨١٠ باب: لَا تَنْخِذُوا عَدُوَّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ].

قلت: كما أستدل به لمشروعية القتل، يستدل به لمشروعية التخوين والتكفير ومشروعية إلقاء النفاق الأكبر المخرج من الملة، وإلقاء - على من أقترف ذلك - العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين - ، لأنَّ الفعل يقتضي ذلك، ولا يوجد دلالة توجب التفريق بين مشروعية القتل المقرور من النبي، ومشروعية التكفير المقرور من النبي - بسبب الموالاة - ، خاصة فيمن لم تكن له حسنة كبيرة ماحية كـ «حاطب»؛ لأنَّ ذلك من المتماثلات المتساويات، والتفريق بينهما من أقبح المحال لأنَّ إقرار النبي ﷺ شمل «الحكم» و«الجزاء».

ثم إياك! إياك! والتفريق بين «فعل» و«الفاعل»؛ كأن تقول: فلقد

أقرَّ النبي ﷺ وقوع تلك الأوصاف على «فعل» «حاطب بن أبي بلتعة»، أو تقول: ولم يمنع من ذلك، إنما منع جزاء تلك الأوصاف لعدم لحوقها بـ «الفاعل» - في كلامنا المشار إليه آنفاً - ؛ فهذا دهليز «الإرجاء» الأكبر، و«الفصم» - لعقيدة أهل السنة - الأخطر.

فالتفريق بين «الفعل» و«الفاعل» في نقض أهل الدين، هو الإضعاف - بعينه - للحبل المتين؛ فعلى هذا الاعتقاد المعوَّك، الذي يجنى منه الدليل المشوَّك، يصبح تكفير المولى - سبحانه - للمستهزئين خطأً - والعياذ بالله - ؛ من هذه الردة السَّمجَة؛ لأنَّ هذا التفريق يوجب «العلم» أولاً بمعنى «القول» أو «الفعل»؛ الناقض لأصل الدين قبل وقوعه على العين؛ ولا شكَّ أنَّ هذا الموجب بدعيٌّ، يرده حكم الله - تعالى - في المستهزئين.

يقول العلامة الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «لكن لا يخفى عليك ما تقرَّر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها «العلم» بمعنى ما قاله ما جاء بلفظٍ كفريٍّ أو فعلٍ فعلاً كفرياً.» [الدُّر النضيد ص ٣٩].

فالمولى - سبحانه وتعالى - حكم على «القول»؛ مع أنَّ أصحابه لم يعتقدوه، مع ما لهم من الإيمان الثابت لهم من الله - تعالى - بقوله: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التَّوْبَةِ: ١٦]. فإنهم لو كان لهم شعبة «نفاق» ما خرجوا مع النبي ﷺ في تلك «الغزاة»، ولقال لهم المولى - سبحانه وتعالى - : ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ [التَّوْبَةِ: ٧٤]؛ كما قال ذلك للمنافقين.

فإن قال قائل: علينا التفريق بين الاستهزاء الذي فيه «أستهانة»

و«استخفاف»؛ في حق الله وشعائره، وبين الجسّ.

قلت: التفريق لا دليل عليه معتبر، ولا نظر مستبصر؛ لأنّ
«الاستهانة»، و«الاستخفاف» فيهما جميعاً، فهل الدّل على عورة
المؤمنين، وإفشاء الأسرار للأعداء المبغضين، فيه نوعٌ من «الحرمة»
و«التعظيم»؟! أفهكذا يعترض على الأحكام لتردّ؟!!!

ثم إن كان التفريق صحيحاً - التفريق بين «الفعل» و«الفاعل» -
وأعني به: «التكفير» - وفعله - وأعني به: «أخترط السيف» لضرب
عنق «حاطب بن أبي بلتعة» - ؛ لتعلم الصحابة منه، بالأخصّ «عمر
أبن الخطاب» السّابق بالخيرات؛ ولم يعد إليها ثانية مع «ذي خويصرة
التميمي»؛ لأنه من أولي النّهي؛ وإلاّ كان من أصحاب «الطيش»
و«العجلة» - والعياذ بالله - من هذا القول الكفري؛ لأنّ من كان هذا
حاله لا يصحّ أن يكون خليفة للمسلمين قطّ.

عن أبي سعيد الخدري قال: «إنّ عليّاً بعث إلى النبي ﷺ بذهبية
في تربتها فقسمها النبي ﷺ بين أربعة نفر، بين: «عينه بن حصن بن بدر
الفزاري»، و«علقمة بن علاثة الكلابي»، و«الأقرع بن حابس التميمي»،
و«زيد الخيل الطائي»، فغضبت قريش وقالوا: يعطي صناديد أهل
«نجد» ويدعنا؟

فقال رسول الله ﷺ: إنما أعطيتهم أتألفهم. فقام رجل غائر
العينين، مخلوق الرأس، مشرف الوجنتين نأتىء الجبين، فقال: أتق الله
يا محمد؟

فقال رسول الله ﷺ: فمن يطيع الله إن عصيته أنا؟ أيأمني على

أهل الأرض ولا تأمنوني؟ - وفي رواية - ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً مساءً؟ فاستأذن «عمر» في قتله - وفي رواية - «خالد بن الوليد» فأبى، ثم قال رسول الله ﷺ: يخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. [البخاري رقم ٣٣٤٤، ٣٦١٠، ٤٣٥١، ٤٦٦٧].

فعلم من هذه القصة الصحيحة البيّنة أنّ ما فعل «عمر بن الخطاب» هو الاعتقاد الصحيح السائر في عقد الزمرة الزكية - لعن الله من لمزها أو سبها - ؛ في الحكم على نواقض أصل الدين - أعني: بغير النظر إلى الاعتقاد - .

فصحّ صحّة لا بطلان فيها أنّ «عمر» كان مستحلاً لقتله - كما فعل تماماً مع «حاطب بن أبي بلتعة» - مستنداً في ذلك إلى الظاهر بغير النظر إلى الاعتقاد، ولم يفرّق بين «الفعل» و«الفاعل»؛ كما طُوِّب به مع «حاطب»؛ من طرف الذي لا يعرفون خبايا «الإرجاء» ومن أين تكون دهاليزه، لأنّ المطالبة بهذا التفريق اليوم، هو دهليز «الإرجاء» المعاصر - والعياذ بالله - من هذا القول الردي.

يقول الإمام الجليل ابن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ فِي «المسألة ٢٢٠٣» - تحت حديث «ذي الخويصرة التميمي» - ما لفظه: «فصحّ كما ترى الإسناد الثابت أنّ هذا المرتد استأذن «عمر بن الخطاب»، و«خالد بن الوليد» في قتله فلم يأذن لهما رسول الله ﷺ في ذلك، وأخبر ﷺ

في فوره ذلك، أنه سيأتي من ضئضئه عصابة إن أدركهم قتلهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فقد خرج عنه، ومن خرج عنه بعد كونه فدخله كدخل السهم في الرمية، فقد أرتد عنه. [المحلّى ١٢/١٦٣].

فلقد كفر الإمام «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ هذا المعترض ولم يفرّق بين «الفعل» و«الفاعل»؛ وإن كان يظهر فيه أنّ فيه تأويل كتأويل «حاطب أبن أبي بلتعة»؛ لأنّ المانع فيه لم يتوفّر كما توفّر في حقّ «حاطب بن أبي بلتعة»؛ بـ«الترجي الموجب»، و«الضميمة المانعة» - التي سوف نتكلم عليها فيما بعد - إن شاء الله - ولم أسبق في الإشارة إليها - المضافة إلى الحسنة الماحية.

فهل نقول بعد ذلك بموجب التفريق بين «الفعل» و«الفاعل»؛ لما منع النبي ﷺ قتله - بما رواه أبو سعيد الخدري - : «فأبى، ثم قال رسول الله ﷺ: يخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.» ونجعله مانعاً من التكفير - لعدم لحوق الفعل بالفاعل - !!؟

فمنع النبي ﷺ من القتل أحياناً لا يدل على عدم التكفير بتأتا؛ وإلا كان «أبي بن عبد الله بن سلول» ليس كافراً - والعياذ بالله - ؛ لما منع من قتله في قصة «الإفك».

فإن قلت بعد ذلك: إنّ «أبيّاً» كان منافقاً من قبل.

قلت: فلقد جدّد نفاقاً آخرًا بإفكه؛ كالمنخزلين يوم «أُحد»؛ فإنه

كان فيهم من المنافقين وفيهم من لم ينافق بعد فأحدث - بأنزاله - نفاقاً.

فالقُدح في عرض النبي ﷺ مكفر بذاته بغير النظر إلى الاعتقاد؛ وهذا جزء من عدة أجزاء كفرت بهذا «الرافضة» - لعنها الله - إخوان اليهود من الرضاة - .

فمن أراد أن يفرق فليشمّر ويأتينا بما غاب عنا، فنشكر سعيه ولا نكُفّرهُ، فليس من سماتنا، وبما نخطّه ونصنعه بقلمنا يدل على أننا من المحبين للحقّ، نوسع له صدرنا، ونستشرف لقبوله، فإن كان مجرداً عن الدليل، فلقد تعودنا البول عليه وإلقائه في الحش، ونقول لصاحبه: أدرج هذا ليس بعشك.

وقبل أن أتعدى لإتمام التحقيق في هذه «المسألة الحاطية»، أود أن أذكر كلاماً للعلامة «أبن قيم الجوزية» رَحِمَهُ اللهُ يَخُصُّ هذه المسألة؛ لم يوفق فيه.

يقول العلامة أبن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ مستخرجاً من قصة حاطب ما لفظه: «وفيها: أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده.» [زاد الميعاد في هدي خير العباد ٣/ ٤٢٣].

قلت: لم يكن «عمر» متأولاً بل غضباً وحاكماً بالظاهر؛ كما دلّ على ذلك الشرع، وإنما منع من ذلك السابقة «البدرية» فقط، كما يستخرج من القصة أن المانع - من إلقاء تلك الأحكام - في غيره ممتنع كما علّل الحافظ «أبن حجر» رَحِمَهُ اللهُ لأنّ القصة برواياتها الصحاح فيها

التنبية على جواز ذلك كله - «القتل» و«التكفير» - .

يقول الحافظ أبو حجر رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وفي حديث ابن عباس قال عمر: فأخطرت سيفي وقلت: يا رسول الله أمكني منه فإنه قد كفر. وقد أنكر القاضي «أبو بكر بن الباقلاني» هذه الرواية وقال ليست بمعروفة قاله في الرد على «الجاحظ» لأنه أحتج بها على تكفير العاصي، وليس لإنكار «القاضي» معنى لأنها وردت بسند صحيح، وذكر «البرقاني» في مستخرجه أن مسلماً أخرجهما، ورده «الحميدي»، والجمع بينهما أن مسلماً خرج سندها ولم يسق لفظها، وإذا ثبت فعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق النفاق وأراد به نفاق المعصية، وفيه نظر لأنه أستئذن في ضرب عنقه فأشعر بأنه ظن أنه نفاق نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كفر، ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون «عمر» يرى تكفير من ارتكب معصية ولو كبرت كما يقوله المبتدعة، ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق «حاطب»، فلما بين له النبي ﷺ عذر حاطب رجع.»

[فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢ / ٣٨٦ تحت حديث رقمه ٦٩٣٩].

قلت: لنا وقفان مع كلام الحافظ «أبن حجر» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ؛ لما فيه من نفيس، ومن اضطرابٍ يتطلب لتأويلٍ مستنكرٍ.

الوقف الأول: إن إنكار القاضي «أبي بكر الباقلاني» المالكي ليس إنكار أصحاب الحديث البصراء بالعلل والنظر الثاقب في الحديث - سنداً متناً - ، إنما إنكار المخالف لما سبق إلى معتقده، من مخالفة للمعتقد الصحيح في دعامة الدين - أعني : «مسألة الإيمان» - ، فالقاضي يتبنى مقولة «جهم بن صفوان» في الإيمان؛ أنه «المعرفة»

فقط، كشيخه «الأشعري»، فالمعتقد البدعي - المسبوق - طرد اللفظة الصحيحة التي جاءت بسندٍ صحيحٍ وهي: «فقد كفر» خوفاً من حملها على ظاهرها، ليمنع «الجاحظ» من الاستدلال بها في تكفير العاصي؛ فأنكر بذلك الرواية، وذلك ما حمل الحافظ رَحْمَةُ اللَّهِ يَقُول: «وليس لإنكار القاضي معنى لأنها وردت بسندٍ صحيح».

فالبدعة لا ترد بالبدعة، فلما كانت «المعتزلة» ترى التكفير بالعصيان - الذي ما دون نقض أصل الدين - قابلتها مبتدعة أخرى ترى عدم التكفير بشيء؛ ولو كان نقضاً لأصل الدين؛ مادام الإيمان اللغوي - وليس الشرعي - موجوداً.

ف«الخوارج» و«المعتزلة» كفّروا بكبائر الذنوب؛ التي لا تهدم أصل الدين - ولا شك أن موالاة الكافرين؛ بأستطلاعهم على أسرار المسلمين خاصة مواطن الضعف منها؛ التي خفيت عليهم يعد نقضاً لصريح الإيمان -، و«المرجئة» على فرقها، لم تر شيئاً ينقض الإسلام إلا «التكذيب» و«الجحود» فقط.

فلو سفك أحدٌ دماء المسلمين مع الكفار، وفعل كل الأفاعيل معهم، ولم يكذب ما جاء به الرسول فهو مؤمن عندهم مادام التصديق لم يفارق القلب - والعياذ بالله - . وفي الأشياء - التي جاء التكفير فيها مصرحاً بنص قرآني - كتعاطي السحر؛ اضطروا إلى طرد اضطرابهم بمستنكر التأويلات وقالوا: هذا يدل على أن التصديق متنف، فلم يتصوروا كفراً قط مع تصديق الباطن؛ فضاع بذلك أصل الدين ولم يُهتد إلى صريح الكلام المبين بين هاتين البدعتين؛ التي نجى الله -

تعالى - منهما «السلفية الشرعية».

الوقف الثانية: إنَّ الحافظ «أبن حجر» رَحِمَهُ اللهُ لما كان جهبذًا في هذا العلم - أعني: العلل والرجال - أثبت سند الرواية الصحيحة لكن أولها على كفر النعمة كعاداته، لأنَّ «الحافظ» في دعامة الدين يسلك مذهب «المرجئة»، ولقد بينا ذلك في مصنفنا «مسألة الإيمان في كفتي الميزان» فليطالع فيه.

فقد قال في كفر تارك الصلاة - لما صحَّت عنده الأحاديث زيادة على الإجماع الصحابي ومنهم «عمر»؛ فلم يستطع دفعها بعلَّة واهية كالقاضي «أبي بكر الباقلاني» - ما لفظه: «وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه «مسلم» وهو إما على بناء حقيقته عند قوم وإما على المبالغة عند الآخرين.» [فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٥٦/٢].

فالحافظ رَحِمَهُ اللهُ دائماً يؤوِّل حقيقة اللفظ لما كان مخالفاً للسلف في «مسألة الإيمان»، فالكفر عند السلف أجمعين إذا أطلق يحمل على «الكفر الأكبر»، إلَّا إذا جاء نصٌّ صريحٌ من النبي ﷺ أو قرينة معللة حملوه على «الكفر الأصغر»، ولقد ضربنا لذلك أمثلة في مصنفنا المشار إليه آنفاً؛ لأنَّ يلزم من تعليله الآنف وهو: «ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون «عمر» يرى تكفير من ارتكب معصية ولو كبرت كما يقوله المبتدعة»، أنَّ السلف - لتكفيرهم تارك الصلاة - مبتدعة - والعياذ بالله -، رأيت أيها الباصر كيف البعد عن معتقد السلف وعدم القول بما قالوا أو حكموا به يسبب الاضطراب حتَّى يطلب له مستنكر التأويلات.

أما قوله رَحِمَهُ اللهُ: «فلما بَيَّنَّ له النبي ﷺ عذر حاطب رجع». قلت: لم يرجع وإنما قال: «اللَّهُ ورسوله أعلم»، وخضع لمانع الجزاء؛ الذي علَّله النبي ﷺ بترجي من الله الموجب؛ بسبب الحسنة العظيمة البدرية السابقة المنتفية في غيره^(١) والضميمة الماحية؛ لأنَّ قولنا رجع، يعني كان خاطئاً في حكمه؛ ولم يفرِّق بين «الفعل» و«الفاعل»، متسرِّعاً في ذلك؛ فهذا هو «الإرجاء» بعينه في نواقض أصل الدِّين، كيف وهو قد أعاد الفعل نفسه مع «ذي خويصرة التميمي»؟! فلتتمم التَّحقيق.

سادساً: ماذا قال الله - سبحانه تعالى - بعد كل هذه الاعتذارات من «حاطب بن أبي بلتعة»؛ وما حكم به «عمر بن الخطاب» وقبول النبي ﷺ عذره وصدَّقه فيما قاله؛ مع الإرشاد إلى مانع إنزال العقوبة به؛ في

(١) قلت: أثناء استدلال بالروايات التي فيها لفظة «فقد كفر» - التي أثبت صحتها «الحافظ ابن حجر»؛ بأنَّ مسلماً خرَّج سندها ولم يسق لفظها -؛ أردت أن أتوثَّق من صحتها فبعثت ببريد إلكتروني إلى الأخ العزيز د. «أبي صهيب خالد الحايك»؛ لعلَّه بعلمه بعلل الحديث وإتقانه لتلك الصناعة الحديثية، نسأل الله - تعالى - أن يوفِّقه فيها ويطلعه على ما فات الكبار؛ فأجابني بأنَّ الروايات صحيحات ويمكن الاستدلال بها لأنَّ مخرجها مختلف عن مخرج الأحاديث الأخرى التي عند «البخاري» وغيره، والقرائن تؤيدها؛ فالاستدلال بها متبجِّة ثم علَّق بما لفظه: «وهذا يحتاج إلى تأمل، ثم إنَّ نفي «حاطب» عن نفسه وقوعه في الكفر والارتداد دليل على أنَّ هذا الفعل كفر، ولهذا باشر في رده وبيانه ومن أجل هذا صدَّقه ﷺ، ومن أجل هذه الحادثة نزلت الآية التي تدل على أنَّ من يوالي الكفَّار فهو كافِّرٌ، وبذلك يستقيم ما جاء في رواية «عكرمة»، وكأنَّه مروئيٌّ بالمعنى؛ لأنَّ «عكرمة» لم يكن عنده كتاب، فكان يضطرب في حديثه، وفي «صحيح مسلم» قد ساق له أصلاً منكراً عن سمالك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان، وهذا مما ضعفوه عند «مسلم» كما لا يخفى عليك».

قلت: ما قاله الأخ العزيز قريحة الفهم مع صحة المعتقد في «مسألة الإيمان»، فجزاه الله خيراً على ما أجابني فيه - من إرشادٍ إلى كلام «الحافظ» الآنف - وعلى ما علَّق تحته.

«الحكم» و«الجزاء» - !؟:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْنِعَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾ [الْمُتَّحِنَةُ].

فلقد أقرَّ المولى - سبحانه - أحكام «عمر» - الظاهرية - على مقتضى فعل «حاطب» وخيانتة الكبرى - التي كان متأولاً فيها - ولو كان غير ذلك؛ لقال المولى - سبحانه - مثل ما قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ كُنتُمْ عَلَيْهِمْ فَتَبَيَّنُوا ۝﴾ [النِّسَاءُ: ٩٤]. ولأمره بالتبيين وعدم إلقاء الأحكام سرعة وجزافاً على مقتضى الفعل، وإنما جاء القول مقراً وموضحاً خطورة ما فعل «حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه، ولتبراً النبي صلى الله عليه وسلم من سرعته على إقام الأحكام؛ كما تبرأ من فعل «خالد بن الوليد» رضي الله عنه؛ على سرعته في التأويل - الذي سفك بسببه دماء معصومة - .

لأنَّ تكفير «عمر بن الخطاب» لـ «حاطب بن أبي بلتعة» إما يكون أصاب محله ومنع النبي صلى الله عليه وسلم جزاءه - بتصديقه ما قال متأولاً ومجيء الترجي الموجب - ، وإما أن يكون حار على «عمر بن الخطاب» التكفير لقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا - وَفِي لَفْظٍ آخَرَ - أَيُّمَا أَمْرٍ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا

أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه - وفي لفظ آخر - ...، ومن دعا رجلاً بالكفر - أو قال: عدوّ الله - وليس كذلك إلا حار عليه [متفق عليه، واللفظ الأخير لمسلم رقم ٢١٤].

ولا داعي إلى ذلك التأويل المتعسف أن الكفر الراجع ليس المغلظ؛ فلقد سكت الأئمة البصراء على لفظه الظاهري ولم يؤولوه، فلا داعي إلى الولوج فيما لم يلجوا فيه؛ فذلك هو عين الوسع؛ ولنناقش ذلك التأويل المتعسف ومن دخل في تأويله، وسترى أيها الباصر كيف يطلب له مستنكر التأويلات.

يقول العلامة النووي رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «هذا الحديث مما عدّه بعض العلماء من المشكلات، من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كـ «القتل» و«الزنا»، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام؛ وإذا عرف ما ذكرناه، فقل في تأويل الحديث أوجه.

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء بها أي: بكلمة الكفر، وكذا حار عليه، وهو معنى رجعت عليه الكفر، فباء وحار بمعنى واحد.

والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيضته لأخيه ومعصية تكفيره... إلى أن قال - : والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثّر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، لكونه جعل أخاه

المؤمن كافرًا، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم.» [المنهاج صحيح مسلم بن حجاج ٢/ ٢٣٧].

قلت: مع هتة التأويلات المتعسفة وقفات نجليها ليتبين الاضطراب والاستشكال عند هؤلاء؛ الذين لم يمرّروا الحديث كما هو؛ كما مرّره أئمة عدّة مثل «أحمد» وغيره ليقبّل على ظاهره زاجرًا، ولا يتعرضون لتأويله الموجب للاضطراب.

يقال لهم: لقد كفر «عمر» حاطبًا ووصفه بالعداوة لله ولرسوله وهذا التكفير بيّنه الحافظ «أبن حجر» في قوله السابق فنعيده هنا للتذكير وهو: «وإذا ثبت فعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق النفاق وأراد به نفاق المعصية، وفيه نظر لأنه استئذن في ضرب عنقه فأشعر بأنه ظنّ أنه نافق نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كفر».

في هذه الحالة، إما أن يكون الكفر حار على «عمر بن الخطاب»، وباء به، وهذا كفر مجرد لتكذيب الشهادة الجليلة الواردة في سابقته ودخوله الجنان؛ لأنه بدريّ وحديبيّ وسابق بخيرات.

وأما قولهم يحمل على المستحل، فـ«عمر» كان مستحلًا قتل «حاطب»؛ لهذا صدر منه التكفير، ثم بعده أخطراط السيف والاستئذان من الرسول ﷺ لضرب الذي فيه عينا «حاطب»، لأن الاستحلال عند أصحاب قحّ السنّة هو على نوعين، «قولي» و«فعلي»، بمعنى: منه من يظهر بالقول ومنه من يظهر بالفعل، و«المرجئة» وطائفتهم الجدد لم يثبتوا إلى «القولي» فقط، ولقد تطرقنا إلى ذلك في شرح «الدلائل»

وَأَسْتَعْنَا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ أئِمَّةِ أَعْلَامِ كـ «أَبْنِ تَيْمِيَّةٍ»، فَلَا دَاعِيَ إِلَى ذِكْرِ هَلْهِنَا ثَانِيَةٍ.

وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ التَّكْفِيرُ مَعْصِيَةً بَاءَ بِهَا «عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ» تَوَلَّى بِهِ إِلَى الْكُفْرِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - .

فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ إِلَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ «عَمْرًا» كَانَ مُصِيبًا فِي تَكْفِيرِهِ - بَغَيْرِ النَّظَرِ إِلَى الْإِعْتِقَادِ - ، وَلَا يَحَارُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ «حَاطَبٍ» كَانَ مُوجِبًا لِذَلِكَ، وَالْكَفْرُ وَجْزَاءُ أَنْتَفَى فِي حَقِّ «حَاطَبٍ» بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ - الَّذِي صَدَقَ فِيهِ - وَالْحَسَنَةُ الْعَظِيمَةُ الْمَاحِيَةُ؛ الَّتِي جَاءَتْ بِتَرْجِيٍّ مُوجِبٍ؛ فَهَذِهِ هِيَ عَقِيدَةُ أَصْحَابِ «قَحِّ السَّنَةِ» فِي التَّعَامُلِ مَعَ الظُّوَاهِرِ الْمُنْقِضَةِ لِأَصْلِ الدِّينِ؛ فَاحْفَظْ هَذَا - يَرَعَاكَ اللَّهُ - وَلَا تَفْزَعْ إِلَى تِلْكَ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي لَا تَفِي بِشَيْءٍ، فَلْنَقِفْ عِنْدَ هَذَا الْعَارِضِ مِنَ الْقَوْلِ، وَلْنَرْجِعْ إِلَى إِتْمَامِ الْمَأْمُولِ.

قُلْتُ: فَلَكْ أَنْ تَتَدَبَّرَ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ - ؛ بِأَنْ تَسْتَحْضِرَ عَقْلَكَ، وَتَعْمَلَ صَافِي فِكْرِكَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : «تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَةِ» وَقَوْلِهِ - تَعَالَى - : «تُسْرُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَةِ»؛ فَسَتَجِدُ أَنَّهَا تَحَقَّقَتْ وَوَجَدْتَ بِكَاتِبَةِ كِتَابٍ إِلَى الْكُفَّارِ فَقَطْ؛ فَسَمَّيْتُ الْمَوْلَى - سَبْحَانَهُ - كِتَابَةَ «مُودَةٍ»؛ مَعَ أَنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ فِيهِ كَشْفُ عَوْرَةٍ، وَلَا الدَّلُّ عَلَى مُوَاطِنِ الضَّعْفِ فِي الصَّفُوفِ الْمُقَاتِلَةِ أَوْ الدِّيَارِ الْأَمْنَةِ؛ الَّتِي مَلَأَتْ بِالْمَعْذُورِينَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا سِنَ الْقِتَالِ أَوْ الطَّاعِنِينَ فِي السَّنِّ، بَلْ فِي الْكِتَابِ مَا يَشْعُرُ أَنَّهُ تَخْوِيفٌ وَتَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ يَلْقَى الرِّعْبَ فِي قُلُوبِ الْكُفَّارِ.

يَقُولُ أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - ذَكَرَ أَهْلَ «الْمَغَازِي» أَنَّ

لفظ الكتاب - الذي أرسل به «حاطب» إلى «قريش» - فيه ما لفظه: «أما بعد: يا معشر قريش فإن رسول الله ﷺ جاءكم بجيش كالليل، يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده. فأنظروا لأنفسكم والسلام» [الروض الأنف ٤/ ١٥١ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٦٥٢/٧ باب: غزوة الفتح وما بعث به «حاطب بن أبي بلتعة»].

فالكتاب فيه تخويف وتهديد ووعد، ولك أيها الباصر المستبصر لدينه أن تتمعن في قوله: «فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده» يظهر لك الاعتقاد والإيقان الصحيح وثمره التوحيد؛ التي حواها عقد «حاطب بن أبي بلتعة»، وكأنه يقول لهم: ويحكم لا قبل لكم ولا طاقة لكم على هذا الجيش العرمرم. فقوله: «فأنظروا لأنفسكم» يشعر أنه يدب فيهم الخوف، ويرشدهم إلى طلب الأمان من الرسول وعدم مناشزته؛ ومع كل هذا الخطاب - الذي يصب في مصلحة «حاطب» ويبرأ به من الخيانة؛ لأنه ليس فيه ما يدل على مواطن الضعف، بل فيه ما يبرز القوة والصولة - سمى الله - تعالى - عمله «مودة»، لأنه لو لم يكن كذلك ما أخبر المولى - سبحانه - بتلك التسمية.

فتدبر - يردك الله - في نداء الرحمن لأهل الإيمان؛ الذي نهاهم فيه وشدد وغلظ، أنه ذكر «الوصف» أولاً، وهو قوله - تعالى - : «لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ»، ثم ذكر عقبه «الحكم» وجعله سبباً له، وهو قوله: «تَلْقَوْنَ إِيَّاهُمْ بِالْمُودَةِ»، وقوله: «تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ» يدل على أن العلة منحصرة فيه.

فإذا كان - ما في لفظ هذا الكتاب - سمي «مودة»، فكيف نسمي

الكتاب الذي يكشف العورة، ويدعو إلى المضرة؛ في «الدين»
و«العرض» و«الدّم» و«المال»!!؟

فإذا لم يكن هذا نقضًا للإسلام ورميه وراء الظهر، فما هي إذن
الموالاة الموجبة للردة ودخول حزب الشنّاء واللدّة!!؟
فالذي لا يستشعر هذه البؤر - يصح بل يستحب أن يطلق عليه
وصف البقر - التي تجتر وتبعر - .

وإذا تدبرت - يركّك الله - في الاجترار - إذا كان من الإنسان -
وجدته أنه مضغ الباطل؛ الذي هو صفة «المرجئة» وطائفتهم الجدد
اليوم - الأثرية بين المعكوفتين - ، فلتمضي إلى الزريبة مع كل معيبة،
ولنكمل - في إقامة الدليل - لصاحب السبيل .

سابعًا: الضميمة الأصلية المانعة من التكفير في حادثة «حاطب»
الصالحة في غيره - إذا فعل فعله - ؛ لعدم وجود الحسنة العظيمة الماحية
- البدرية الجليّة - :

إذا وطّد المولى - سبحانه وتعالى - الفكر وأرشدته إلى دلائل
الفهم، وحجز عنه، المنكّصات والمنغصات - التقليد الذي يكون
للبليد - ، وألاح له في الأفق الشّعاع؛ ليتّبعه، وذلك هو فضل الله يؤتيه
من يشاء، علم أنّ في قصة «حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه ضميمة مانعة
أضيفت إلى بدرية ماحية، تصلح أن تكون مانعة في غيره ويتوسّع لها
في التأويل .

فلم أر من سبقني إلى كشفها وتجليتها للسالكين عيانًا، فذلك
فضله ومّته علينا، وكأنّ المولى - سبحانه وتعالى - استجاب لدعائنا؛

لما سألناه في «المقدمة»، إلى شرح رائي بعملٍ فائقٍ؛ يكشف عن الأسرار؛ لشدة البحث في الأخبار، ويدل على النكت البديعة المليحة المحموده؛ المجلوبة بحبائل الفهم الممدودة؛ التي همها الإفصاح عن الفهم القراح؛ الذي يرجى منه الفأل وليس الأكل، وذلك ليس هو شغلنا فيما نصنعه ونخطه من حينٍ إلى آخرٍ بقلمنا.

فتلك الشغلة - تغيير الشكل لأجل الأكل - أصحابها مستشرفة، وبفتنته أضحوا متزلفة؛ يلقون شبهات لجني فتات الشهوات - المداس بالأحذية -؛ ليكثر في الأمة المصائب والبلوات - وقَّ الله تعالى الأمة حرَّها - .

فأدعوك أيها الباصر المستبصر أن تنظر في حالة الأعداء - الذين كاتبهم «حاطب» بذلك الكتاب المخوف والمهدد - أنهم كانوا مطلوبين وليسوا طالبين، فإذا ميَّرت بين حالة العدو إذا كان مطلوباً وحالة العدو إذا كان طالباً رفع عنك الحجاب، وظهرت لك الضميمة - المانعة في حق غير «حاطب» - في فقه الباب.

أولاً: حالة العدو الكافر الفاجر إذا كان مطلوباً:

في هذه الحالة يكون العدو مستكيناً ذليلاً حقيراً، مهزوز الفؤاد، يترقب من أين يدخل عليه القوَّاد، الهزيمة مدبوبة في النفوس، تتوجَّس من حُقر الفؤوس، بيوته مخروبة بأيديه قبل أيدي المؤمنين، والضعفاء فيهم يستشفون ويتربون ما يفعله فيهم؛ الذين أعتمدوا على التَّوحيد وتحلُّوا بالحديد، يتغنون بذلك الجنان والنظر إلى وجه الرحمن. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [الزُّنُّار: ٦١].

ففي هذه الحالة الجس لا يضر إذا كان صاحبه متأولاً - وإن كان الفعل موجباً للتكفير وجزاءه؛ حسب ما تقتضيه المصلحة - إلا أن التكفير يضيق عليه هنا ويتوسّع للتأويل؛ وإن كان الجس - في هذه الحالة - يوجب تهية العدو وتحصنه ممّا كان سيحل به بالبعثة والأخذ على حين غرة، لكن لا يوجب المضرة للغازين؛ فالمصلحة تحققت - من دّب الرعب في قلوب الأعداء - والحسنى - وهي الأجر والثواب - توجّبت.

فالخروج للغزاة وطلب العدو، يتوجب به إحدى الحسنيين، إما «الشهادة» وإما «الأجر والغنيمة»، فإذا فاتت الشهادة أو الغنيمة - بهذا الجس - ثبت الأجر - إن شاء الله - فهذا ما فعل «حاطب بن أبي بلتعة» وتأوّله.

فقد قال رضي الله عنه : «فكتبت كتاباً لا يضر الله ورسوله شيئاً» [الحاكم في المستدرک رقم ٦٩٦٦ باب: ذكر أهل بدر].

ورني لفظة أخرى: «وعلمت أن ذلك لا يضرّك».

فإن لفظة «حاطب» هذه - وهي عدم الضرّ؛ لأنها هي التأويل الحامل على كتابة الكتاب للعدو - ؛ من الألفاظ التي تقع في اللسان على معنيين وقوعاً مستويّاً؛ فإذا كان الحال هكذا لم يجز لنا أن نقتصر أو نحملها على معنى واحدٍ بلا نص ولا إجماع متيقن.

فكما يكون عدم الضر، أن لا يصيب أذى من الأعداء، فكذا عدم الضر هو أن الأجر والثواب لم يفت، وإن لم يحصل الفتح ويأخذ المغنم. فلفظة عدم الضر شملت هذا وهذا ووقعت على معنيين وقوعاً

مستويًا.

فلنتوسّع في التأويل وعدم التكفير - وإن كان الفعل يوجبه -، لمن فعل فعل «حاطب» اليوم، ولتكون هذه الحالة - إذا كان العدو مطلوبًا - مانعة من التكفير، خاصة إذا صدر هذا الزل ممّن لهم السابقة والفضل وعلم حبهم للدّين ونصرة المؤمنين؛ ففعل ما فعل «حاطب بن أبي بلتعة» لخشية تأوّلها.

ثانيًا: حالة العدو الكافر الفاجر إذا كان طالبًا:

فهذه الحالة معلومة؛ بقصص الأنبياء والصالحين وما ذكر مسطرًا في التاريخ بالتتبع والاستقراء؛ التقتيل والتشريد، والسّفك للدماء المعصومة، والتهتك للأعراض، والهدم للبيوت فوق أهلها - وهم أحياء -؛ والانتهاك لحرّيات بيوت الله، لا يرقب العدو الكافر الفاجر - الجاسّ خلال الدّيار - في ذلك «إلا» ولا «ذمة»، وليس في قلبه اتجاه طائفة الإيمان لا شفقة ولا رحمة. قال الله - تعالى - حاكياً قول بلقيس: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٢٤].

فكم أسال «التتار» و«المغول»؛ بمساعدة «الرافضة الباطنية» - إخوان اليهود من الرضاة - دماء معصومة جرت في كل مكان دخلوا فيه كالسّيل، وأشرف القوم ووجوه الناس ومن بينهم «الخليفة» قتلوا رفسًا بالأقدام في كيسٍ من لبّادٍ - وكانت هذه هي طريقته في قتل الملوك والأشرف -.

فلقد سجّل التاريخ لنا؛ أنّ «فرنسا» الصليبية - أتباع «بطرس

الناسك» - لما دخلوا على الديار «الجزائرية» الآمنة، قتلوا الشيوخ والنساء والصبيان وحرّقوهم في الأفران، وأنتهكوا الحرمات، والمسجد الكبير لمدينة «الجزائر»؛ الذي يسمّى مسجد «كتشاوة» جعلوه أصطبلًا للخيول، أما الأيتام فقد نصّروهم بالقوّة، أما الأسرى فنّفوهم إلى «كليدونيا الجديدة» فتنصّر السبط - بعد موت «الآباء» و«الأجداء»؛ لخفاء معالم الشريعة وأنطفاء نور النبوة في ذلك المكان -، وهذا ليس بعيد عَنَّا؛ إنما كان سنة (١٢٤٦هـ) الموافقة لسنة (١٨٣٠م).

فلا نخوض في التاريخ ونغوص فيه، ولنترك تاريخنا اليوم - الذي نعيشه -، يحكي لنا ما فعل الحلف اللدود - عبّاد الصليب واليهود - الذي يتزعمه «أمريكا» الصليبية اليوم، يقص علينا مآسي «العراق» و«أفغانستان» و«الصومال» و«الشيّشان» و«الفليين» و«جنوب تيلندا»، فلقد دكوا المساجد على رؤوس المصلين، وحرّقوا الجثث - بعد موتها من التعذيب -، وأغتصبوا الأموات وليس الأحياء - وقصة «عبير العراقية» ليست عَنَّا بعيد. بل «الشركات الأمنية»؛ التي سمّت نفسها «فرسان المعبد» تتلذذ بقتل الصبيان في الطرقات، ويصرّح ساداتها بملء فيه: أنهم بعثوا من طرف الرّب لتطهير الأرض من المسلمين. هكذا يصرّحون - وبدون مجاملة -، بل لم تصل صراحة العدو قمتها إلّا في وقتنا الحاضر.

أما ما تفعله الدّولة اللّقيطة المسمّاة زعمًا بـ«إسرائيل» في «الفلسطينيين»، على مرأى ومسمع العالم بإسره؛ ذكره يشيب الولدان، بل القلوب تموت لرؤيته كمداً وردداً، فهؤلاء الأذلاء إلى يوم القيامة

- الذين لا تقوم لهم قائمة إلا تحت أستكانة وذلة - لو قدّر الله بحكمه البالغة لأنه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. أن يدل أهل الباطل - مؤقّتًا - على المؤمنين والكفرة النصارى وكانت إلا «البوذية» لها قوّة وصوله؛ لدخلوا تحتها ولقالوا لسدنتها أنتم أهدى وأقوم سبيلاً من المسلمين والنصارى جميعاً؛ كما قال أجدادهم لكفار «قريش»: ﴿هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: ٥١].

يقول العلامة ابن قيم الجوزية واصفاً هذه الشرذمة الخبيثة ما لفظه: «فالأمة الغضبية هم «اليهود» أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل، قتلة الأنبياء وأكلة السحت - وهو الربا والرشا - أخبث الأمم طوية، وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة، وأقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمانة، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة؛ بل أخبثهم أعقلهم، وأحذقهم أغشهم، وسليم الناصية - وحاشاه أن يوجد منهم - ليس بيهودي على الحقيقة، أضيق الخلق صدرًا، وأظلمهم بيوتًا، وأنتنهم أفنية، وأوحشهم سجية، تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة، شعارهم الغضب وديارهم المقت.» [هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص ١٠].

فما عسى تراه فاعلاً هذا العدو اللدود الحقود إذا ظفر بالمؤمنين

العزّل؟!!!

فالإجابة من شهادة الحال، لأنه أُصدق مقال. بل هذه الأمة الغضبية، لما قتلت «الفلسطينيين» العزل، باعت أعضائهم في السُّوق السوداء، ولقد فضحوا هذه الأيام وتلقفتها الصحف والمجلات كتابة وتشهيراً فيها.

فتراه أيها المؤمن الموحد؛ الذي يدل على العورات - والحالة هذه - لا ينتقض إيمانه؟! فلا يقول ذلك إلا قبيح السريرة وفاسد الظاهرة. فتعالَ معي - يرباك الله - لنرى ما فعل العدو - في حالة طلبه للمؤمنين - على عهد النبي ﷺ لنقرب الفهم، ويسهل الحال ويتضح الإجمال - لكي لا يلقي الكلام هكذا في هذه «المسألة الحاطية». كما تعلم - يرباك الله - أن صلح «الحديبية»، من شروطه أن من أحب أن يدخل في عقد محمد ﷺ دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد «قريش» دخل.

فدخلت «بنو بكر» في عهد «قريش»، ودخلت «خزاعة» في عهد رسول الله ﷺ؛ وكان بين «بنو بكر» و«خزاعة» حروب وقتلى في الجاهلية، فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام، فلما كانت الهدنة خرج «نوفل بن معاوية الديلي» من «بنو بكر» في «بنو الدليل» حتى بيت «خزاعة» على ماء لهم يقال له «الوتير»، فأصاب منهم رجلاً يقال له «منبه»، وأستيقظت لهم «خزاعة» فأقتلوا، وأمدت «قريش» «بنو بكر» بالسلاح فأغارت «بنو بكر» على «خزاعة» على حين غرة؛ فترك وصف ما فعلت «بنو بكر» في «خزاعة» لـ «عمرو بن سالم الخزاعي» يوصف ذلك الحال - لما قدم إلى النبي ﷺ يشكو ما جرى لهم؛ لأنهم

كانوا في عقده - .

يَا رَبِّ إِنِّي نَاسِيْتُ مُحَمَّدًا حَلَفَ أَبِيْنَا وَأَبِيهِ الْأَلْتَدَا
فَإَنْضِرْ هَذَاكَ اللَّهَ نَضْرًا أَعْتَدَا وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدَا
إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُواكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا
هُمْ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيرِ هُجْدَا وَقَتَلُونَا رُكْعًا وَسُجْدَا

فأنظر - يراعك الله - في آخريته، تجد أن الكافر الفاجر - لما يكون طالباً للمؤمنين - يقتلهم ركعاً وسجداً؛ لنقمه من حالة الإيمان؛ كما قال - تعالى - : ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾﴾ [البقرة] .
فهذه هي الحالة المطردة، من أول كافرٍ إلى آخرهم؛ يوم يخرجون مع «الذجال» - لعنه الله - .

فترى أيها الباصر لو جسَّ «حاطب بن أبي بلتعة» وأطلع الكفار - وحالة العدو هذه - يقول له النبي ﷺ : «لا تقولوا له إلا خيراً»، أو يأذن في ضرب عنقه، ويقرّ على تكفيره؟!!

وهل ترى أيها الباصر؛ الذي يعين الكفار ويدلّهم على العورات، ليفعل فيها هذا، يتبقى له من الإيمان ما يمنع من تكفيره وقتله؟!!
فلا يقول هذا إلا سابري المعتقد؛ الذين يجعلون الردّة بالخيانة، نقصاً في الديانة فقط، فهذا قول أحسنهم حالاً، أما أسوأهم فيراها نصحاً - لحفظ الأموال - وسدادة.

فثاقب النظر؛ الذي تدرب على الفهم، وإذا أشكل عليه، تضرّع إلى المولى - سبحانه - لتفهيمة؛ إذا نظر إلى قوله ﷺ : «لعلّ الله أطلع على أهل بدر» وجد الضميمة فيه تدل على أن المولى - سبحانه - عصمهم

فلا يقع منهم ذنب ينقض أصل الدين - كالجس في حالة العدو إذا كان طالباً - ؛ لأنَّ الله - تعالى - قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النسبة: ٤٨]. فلا يموت أحد منهم قَطُّ على الردّة - والعياذ بالله - ، أو يعمل عملاً يوجب ردّته.

أما الضميمة الأخرى - المخبر بها عن الله - التي في قوله ﷺ: «أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» تدل على أنَّ هؤلاء «البدرية» العصمة منهم منتفية - فيما دون الكفر - ومتى وقع منهم ذنب قرن بالمغفرة تفضيلاً وتشريعاً لهم على ذلك المشهد العظيم. ومن هنا كان ذنب «مسطح» ﷺ لما تكلم في الإفك.

هذا ما فتح المولى - سبحانه - عليّ في هذه «المسألة الحاطية»؛ التي نرجو أن أكون أصبت الحق فيها، وكم دعوته ليفتح لي فيها ما فات على كثير من الناس عرفوا بالتحقيق والتدقيق للمسائل؛ وذلك فضله يؤتة من يشاء؛ لأنَّ «المسألة الحاطية» أتخذت عكازاً في عدم تكفير من والى الكفار، والنصوص التي جاءت صريحة في تكفير من تولّى الكفار - بفسق تأويلهم - حملوها على «المحبة»، فمهما أعنت الكفار بكل إعانة، إلّا أنك لا تحبهم لا ينتقض إيمانك - نعوذ بالله - من هذا القول الردي؛ الذي يجراً على الموالاتة للعدي الكافر الفاجر الشقي.

بل فحشوا في قولهم وقالوا: لا يوجد شيء اسمه ناقض الموالاتة للكفار، إلّا «المحبة»، وهؤلاء «الحرر الوحشية» ما علموا أنَّ المحبة لون من ألوان الكفر، وليس الكفر منحصراً فيها. فهذه هي حالة الذي عهد الاجترار للباطل، فإذا بعر أخرج لنا هذا.

فالحمد لله على ما فتح عليّ في هذا البهو المقام بالأدلة، لإزالة ما رمى به، «المرجىء» الجديد من شبهات عديدة، - في هذه «المسألة الحاطية» - ؛ ليكثر اللّجج في سلوك العوج.

فله أسأل أن ينير لي - فيما تبقى لي - الفهم لإشباع هذا السفر ليكون العمدة عند طلاب العلم في فهم مسألة «الولاء والبراء»؛ التي يرتكز عليها أصل الدّين. آمين! آمين!

إنحرافات د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في مسائل الإيمان

توطئة:

أعلم - سلمك الله - ، إنَّ الانحراف معرض لكلِّ شخصٍ جعل الدُّنيا حرثه وهمّه، أو جعل الآخرة همّته، وأستوثاقه لا يكون إلاَّ عندما تختل موازن الإنسان فيما جعله هو المبتغى.

فإما أن يقصر النظر في كفتي الميزان - بسبب شبهة أستمحمت - ؛ لما للشبهة من قوّة في الجمع بين الحقِّ والباطل، فيقع بسبب ذلك الانجذاب إليها، وإما أن يقع الميل عن الدّليل الواضح والبرهان اللاّيح - بسبب شهوة أغرست مخالبتها - ، وغرس المخالب قوته وضعفه، يعود على حسب الدّرج والإلف عليها، فيقع بسبب هـتين الممقوتتين، الانحراف إما في مكسبٍ دنيويٍّ، وإما في سبيلٍ أخرويٍّ.

فكلّما عن الانحراف هنا، نخصّه على ما يفسد الدّين والمنهاج القويم - الانحراف العقدي والمنهجي والسلوكي - ؛ الذي يطال بسببه الضرر العباد والبلاد؛ لأنَّ الانحراف هو: العدول والمجانبة، فإذا مال الإنسان عن شيء يقال: «تحرّف» و«أنحرف» و«أحرورف»، وفي الشريعة هو: المجانبة للفطرة والعدول عن الشرعة.

وهذا العدول سببه ما ذكرناه؛ إما «شبهة دليل» وإما «شهوة على السبيل»، لكن الدّم الأشدّ يلحق من أنحرف بسبب شهوة فانية؛ لأنها

هي منشأ «التبديل» و«التحريف» و«الانسلاخ» من الدين؛ فالذي آتاه الله - تعالى - آياته سبب أنسلاخه كان بهذه الفانية الفاتنة، فضرب الله - تعالى - له مثل الكلب اللاهث؛ الذي يستروح بالقدر ولو كان فيه الضرر.

فسبب الانحراف يكون التبديل؛ إما في الطريق المانع من التلّفيق، وإما في الدليل المانع من ضل السبيل، وإما في اللفظ المانع من الشطط والفضض - في القول والفعل -، وإما في المعنى المانع من الجنى؛ لهذا نفى المولى - سبحانه وتعالى - التبديل عن الذين استقاموا باطنًا - أعني به: استقامة «قول القلب» و«عمل القلب» والثاني هو العمدة واللازم في استقامة الظواهر -، فاستقاموا بذلك ظاهرًا بقوله: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأنفال: ٢٣].

ولو تدبرت - عصمك الله - من التبديل الآية الكريمة، لوجدت المانع من ذلك البهتان الفظيع والانحراف الشنيع، هو الصدق المؤدي إلى التصديق في الأقوال والأعمال، لأنَّ الصدق هو أن تجعل الظفر والفوز بما عند الله - تعالى - لا تحجزه «شبهة» ولا «شهوة»، وإن كانت الأولى يرجى زوالها إذا سبقها الصدق في التحري والبحث عن الصواب.

فأضحى هذا الانحراف - المؤدي إلى التبديل - ؛ الذي يترتب عليه الضلال والإضلال؛ بسبب فساد النية؛ لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض، أو لتطلع إلى منزلة شرف ورياسة؛

هو الظلم في «الحكم» أو «الدليل»؛ فيقع بذلك التبديع للمتبع، والتخوين للصادق، والتضليل للسالك، والتفسيق للمتمسك، وإباحة الدّم للمعصوم، والمحامد تطل المعتوه في «الحكم» أو «الدليل»، فينخرم بذلك العمود وينثلم السّد وينصدع جداره، وتعلم - رحمك الله - جيدًا إذا وقع ذلك ماذا يحدث؟

فما يطال الطائفة القوامة المنصورة - التي لا يضرها من خذلها - اليوم من محنة باطنها منحة، إلّا بسبب المنحرفين المبدّلين للكلم عن مواضعه.

وكما تعلم - رحمك الله - أنّ هذه صفة اليهود؛ لهذا قال أئمة السلف: «من فسد من علمائنا فيه شبه اليهود، ومن فسد من عبّادنا فيه شبه النصارى»، فقرن فساد العلماء بشبه اليهود، لأنّ فساد هذه الطائفة الخبيثة كان عن علمٍ وليس عن جهلٍ، وإذا تفحصت سببه وجدته شهوات فانية أو كراسي زائلة أو شرارات حسدية حاقدة - نعوذ بالله من ذلك - .

فما وقعت الانحرافات العقدية والمنهجية والسلوكية والخروج عن الدّليل والمجانبة للسبيل على مرّ التاريخ البشري إلّا حيث قدّمت حظوظ النفس على مقاصد الشريعة.

فالمنافع الرئاسية والحظوظ المصلحية هي التي حملت اليهود - لعنهم الله - على الصد عن الهدى والنور؛ بعدما علموه وتيقنوه، فبهتوا عيسى عليه السلام وأمه الصديقة وكذبوه وكفروا به، فأمر المولى - سبحانه وتعالى - محمداً ﷺ أن يقول للنصارى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي

دِينَكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا
كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ [الأنعام: ٦٧].

فساد «القوة العلمية» أعظم ضرراً من فساد «القوة العملية»، لهذا
كان اليهود أعظم ضرراً من النصارى أتجاه الطائفة القوامة بأمر الله
المنصورة على أعدائها وإن كثروا وعزّ النصارى. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَتَجِدَنَّ
أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام: ٨٢].

لهذا تجد العداوة للطائفة الدافعة جس الحلف «اليهوصليبي»
خلال الديار، هم علماء السوء المنحرفين والمنسلخين ممّا آتاهم الله
من نعم الفهم والتأصيل؛ لما آثروا ملء المزاد وشهوات الموائد، على
الصّدق بالحقّ والتّحمل في سبيله المشاق.

فأحسنهم حالاً تجده يقول - للذي سفك دمه دفاعاً عن حرم
الشريعة وعن حرم الخليقة المستضعفة - : ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾
[التغويّة: ١٣٨]. أما الغاطس في هذه القاذورات إلى عنقه يصف المقتول
في سبيل الله بأنه مقتول في سبيل الطّاغوت - والعياذ بالله - ، فأضحى
عند هؤلاء يطلق وصف الطّاغوت على الذين هجروا الفرش والملذات
ونهضوا للدفاع عن الفطرة المكمّلة والشرعة المنزهة ولم يبالوا بقلّة
الناصر.

قال ابن وهب: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد قال: «لما توفي عمر
بن عبدالعزيز قال يزيد بن عبدالملك القرشي الأموي: سيروا بسيرة
عمر بن عبدالعزيز، فأتي بأربعين شيخاً شهدوا أنّ الخلفاء ما عليهم
حساب ولا عقاب» [سير أعلام النبلاء ٦٠٢/٥].

فأنظر - رحمك الله - ماذا فعل مشايخ السوء المنحرفين؛ فقد حملوا الخليفة على التغيير والتبديل لمنهج الاستقامة بالشاذ من القول والمتروك من العمل، وإذا نظرت في حالنا اليوم وجدت إنها الزمرة نفسها التي أطلقت وصف «ولاية الأمر» على الحاكم بالقانون الوضعي؛ الذي تطوّر كرهه من كره التدين إلى كره الدين نفسه، ثم تجد بعد ذلك هذه الزمرة الخبيثة - الفاسدة في القوّة العلمية - تصف المقارع لهذا؛ إما بالحجة والبيان أو السيف والسنان، بالضلال والخارجية والقتال في سبيل الطّاغوت؛ هذا هو قولهم.

فإذا تجولت في سيرة العلماء الصادقين - الذين نجوا نفوسهم من البيعين الشرّين؛ بيع نفوسهم للحكام أو بيع نفوسهم للعامة - وجدت قولهم في الحاكم - الذي لم ينقض أصل الدين؛ إلّا أنه ظلم وجار - لو قالوه بين هؤلاء المنسلخة المطيلسة لوصفهم بالضلال والانحراف والفتوى في سبيل الطّاغوت - والعياذ بالله - .

يقول العلامة الحافظ ابن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «سأل العمري العابد «مالك بن أنس» فقال: يا أبا عبد الله! أيسعنا التّخلف^(١) عن قتال من خرج عن أحكام الله - عزّ وجلّ - وحكم غيرها؟ فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة.

قال أبو عمر بن عبد البر: جواب «مالك» هذا وإن كان في جهاد غير المشركين يجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنه يقول:

(١) قلت: البحث عن عذرٍ يمنعه من الخروج على الحاكم الظّالم ولا أقول: الكافر المرتد كالحاكم بالقانون الوضعي، فهذا لا يختلف في حاله عند أصحاب قبح السنّة.

من علم أنه إذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئاً جاز له الانصراف عنهم إلى فئة من المسلمين بما يحاوله فيهم» [الكافي ٢٠٦].

فعلى كل إذا تدبرت - رحمك الله - حال كل متمسك برأي؛ وقد ظهر له الحق في خلافه، فراجع محبوبات نفسه تجده متمسكاً بها مخافة ذهابها، فهذه هي العقبة الكؤود، فلا يتجاوزها إلا الصالح في قوته «العلمية» و«العملية»؛ الذي أثر الجول حول العرش على الجول حول الحش، فأنحراف من أوتي من هذا أشد أنحراف؛ لأنه منشأ الضلال والإضلال.

وقد يكون الانحراف بسبب قصرة النظر، وهذا لا يدوم طويلاً إذا حصلت العناية ووقف على دليل الخلاف، فرجوع هذا يرتجى؛ لأنَّ القصد صحيح والشهوة - العقبة الكؤود - منفور عنها، وقد يكون الانحراف بسبب طرق مبتدعة سابقة إلى المعتقد، تفضي بصاحبها إلى ترك بعض النصوص؛ فإذا صادمه الحق وهلة تناقض وأضطرب لما أصله من الأصل لا يلتزم عليه جمع النصوص فيدور في دوامة الاستشكال فيتطلب له مستنكر التأويل بوجه من وجوه التحريف.

فسوف نضرب لهذين الانحرافين المثل العيني - الانحراف بسبب قصور النظر، والانحراف بسبب لما سبق إلى المعتقد من البدعة في البصر - لتعلم أنَّ النجاة منهما لا تكون إلا بسبب العناية السابقة، والنظرة الثاقبة في الدليل والمدلول أو اللازم والملزوم، أما الانحراف بسبب الشهوات والملذات المؤدي إلى الانسلاخ من النعم قد جعله العلامة «سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله دليلاً من

أدلته الماتعة، في رسالة «الدلائل في حكم موالاة أهل الإِسْرائِيل»، التي شرحناها ببصارة ونظر، فأخرجنا منها النفائس والذُرر، فأنظرها في «الدليل الثاني عشر» في قوله - تعالى - : ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (١٧٥) [الأنعام].

الأول: الانحراف في مسألة الإيمان بسبب قلة النظر الثاقب في الحجج والبيان:

أضرب المثل في هذا بالعلامة الحافظ الجليل «أبن عبد البر» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - فالكل - وأعني بهم: العلماء والبصراء؛ الذين اتقنوا حفظ هذا الباب - يظنون أنه على مذهب السلف في دعامة الدين - أعني: مسألة الإيمان - ، وهو ليس كذلك، فمما حملني على شدة البحث والتنقيب فيما يعتقده في هذه الدَّعامة، المناظرة التي كانت بينه وبين الإمام الجليل «أبن حزم» الأندلسي في «حكم تارك الصلاة»؛ التي ظهر فيها «أبن حزم» على «أبن عبد البر» رَحِمَهُمَا اللهُ ثم كلمة صدرت منه أثناء التَّحقيق في «حكم تارك الصلاة» في كتابه العظيم «التَّمْهيد» كنت قد استدللت بشطر منه في كتابي «مَسْأَلَةُ الْإِيمَانِ فِي كَفَتَي الْمِيزَانِ»، استوقفني ولم أستطع تجاوزها لأنها تدلني على مراده في هذا الباب، حملتني على قراءة «التَّمْهيد» كله «قراءة تفحصية»، فظفرت بما جعلني أضرب به المثل هنا، ووجدته يوافق المرجئة في معتقدهم صراحة لنظرة قاصرة كانت منه في الدليل والمدلول.

يقول الحافظ أبن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ في حديث بُسْر بن محجن عن

أبيه، من مسند زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ما لفظه: «في هذا الحديث وجوه من الفقه: أحدها قوله ﷺ لمحجن الديلي: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ أأنت برجل مسلم؟ وفي هذا والله أعلم دليل على أن من لا يصلي ليس بمسلم، وإن كان موحدًا، وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم وتقرير هذا الخطاب في هذا الحديث أن أحدًا لا يكون مسلمًا إلا أن يصلي، فمن لم يصل فليس بمسلم.» [التمهيد ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨ تحت الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم].

فلقد أستدل أستدلًا لا عظيمًا في كفر تارك الصلاة وحشد الأقوال السلفية بأسانيدها الصحيحة في ذلك وحققتها تحقيقًا بارعًا، إلا أنه عاد في الأخير وذكر شبهة المخالفة في ذلك.

يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ما لفظه: «ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرًا ينقل عن الإسلام إذا كان مؤمنًا بها، معتقدًا لها حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه، حتى صارت جلدة واحدة، فامتأ قبره نارًا. فلما أفاق، قال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره» [التمهيد ٢/ ٣٧٨، ٣٧٩ تحت الحديث نفسه].

قال أبو عزيز عبد الإله الحسني - عفا الله عنه - : هذه الشبهة قد عالجتها في كتاب «مسألة الإيمان في كفتي الميزان» فقلت فيها ما لفظه: «هذا الكلام لا يفرح به، بل ينوح له، لأنه حجة إلزامية للطحاوي والألباني - لأنه أستدل به في عدم كفر تارك الصلاة - لا محيد لهما

عنها، وذلك أنَّ الذي صلى بغير طهور؛ فَوَّتْ شرط الكمال، بالطبع الكمال الواجب لأنه جلد، والكمال الواجب لا يبطل الأصل؛ لا ينفي الحقيقة الشرعية للوضوء، فلازم القول أنه من الممكن أن يصلي المرء بدون وضوء والصلاة صحيحة إنما أُنْتَفَى فيها شرط الكمال، وكلنا يعلم من أجاز هذا ماذا نقول له بعد التعريف إن كانت مظنة العلم في حقه منتفية؟! حقه منتفية؟!

وإن قلتما - وأعني بهما: «الطحاوي» و«الألباني» - لا، إنما الصلاة باطلة بغير طهور، وبطلانها لم يدل على كفره.

قلنا: الحديث لا يدل على أنه صلى تلك الصلاة التي بغير طهور ومات على إثرها، بل يدل على خلاف ما ذهبتم إليه وحجبتكم الشبهة في معرفة كنهه، وذلك أنه من أهل الصلاة وصلى تلك الصلاة الواحدة بغير طهور، فهو من أهل القبلة هذه الأولى.

أما الثانية: ليس في الحديث دلالة أنَّ هذا الذي صلى هذه الصلاة الواحدة بغير طهور كان متعمداً لتركه، أو لم يتوضأ، بل من المحتمل على أنه توضأ وأخل بركنٍ من الأركان؛ فلم يحسنه فبطل، وهو في نظره قد توضأ.

برهان ما ذهبنا إليه: ما جاء عن بعض أصحاب النبي ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي؛ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء، والصلاة» [صحيح سنن أبي داود رقم ١٧٥].

فهذا صلى، وأمر بإعادة الوضوء والصلاة، فلو لم يره النبي ﷺ

أكان يعيد، بالطبع لا؛ لأنه رأى أنه قد أدّاها على وجهها الكامل، لكن غير مجزئة لمانع اللمعة، فهذا الذي صلى تلك الصلاة بغير طهور، عوقب بتلك الجلدة لعدم إحسانه للطاعة المجزئة الرافعة لما في الذمة، ومن هذه الأمثلة كثير، كحديث مسيء الصلاة؛ الذي لم يقيم الركوع قيل له: «أرجع فصل فإنك لم تصل»، فهو أدخل بركن من أركانها فلم تجزىء. ومن المحتمل أن يكون الماء مغصوبًا؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع؛ كقوله ﷺ: «من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة»؛ فالحديث لا يدل على أنه تارك للصلاة بالكلية، ولا تارك للوضوء بالكلية؛ متعمدًا في ذلك، وإنما هي صلاة واحدة صلّها في حياته.

إذن: فهو كما قلنا من أهل القبلة لا يختلف في ذلك أثنان، فالأمر واضح لا يخفى إلا على صاحب الهوى أو الذي أثرت فيه الشبهة، والشيخ «الألباني» رحمه الله من هنا دائمًا يؤتى لما يعتمد إلى الأمور التي لا تدل على النفي والتبرئة جملة، كقوله ﷺ: «لم يعمل خيرًا قط» فينفیها، والتي تدل على النفي والتبرئة كقوله - تعالى - : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وقوله ﷺ: «... ولا إيمان لمن لا صلاة له» [السلسلة الصحيحة ٥٣٥/٤] فيثبتها...؛ مع أن الحديث ليس له وجود في داوين السنة إلا عند «الطحاوي» ومداره على عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام، وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الكبير» وإسناده ضعيف، لأن «الطبراني» معروف بروايته المنكرات والغرائب... [مسألة الإيمان في كفتي الميزان ص ٣٠٥ - ٣٠٩].

مع أن الحافظ «أبن عبد البر» رحمه الله؛ لما جعل الخلاف في حكم

تارك الصلاة بحديث «الطحاوي» علّق بعده - بعد تحقيق - فقال ما لفظه: «فأما أهل البدع، فإنّ المرجئة قالت: تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان، إذا كان مقرّاً غير جاحدٍ، ومصدقاً غير مستكبرٍ. وحكى هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة، وهو قول جهم.» [التمهيد ٢/ ٣٨١ تحت نفس الحديث المسند لزيد بن أسلم].

فهذا كله أضطراب منه في تحقيق المسألة بسبب شبهات ضعيفة، لكن هي غير مؤثرة، وإنما المؤثرة في اعتقاده؛ الكلمة التي استوقفتني وهي: «وفي هذا والله أعلم دليل على أنّ من لا يصلي ليس بمسلم وإن كان موحدًا» فجعل تارك الصلاة موحدًا وعلّق التوحيد على قول «لا إله إلاّ الله» فقط وإن تركت جميع الأعمال، ولا شك أنّ هذا اعتقاد المرجئة، فشمرت عن السّاعد وقررت أن أفحص «التمهيد» لعليّ أجد ما هو صريح في مذهبه هذا، وكان بالفعل ذاك، منّة من الله - تعالى - ظفرت بها، في علمي لم يسبقن إليها أحد في تجليتها ليعلم معتقد «أبن عبد البر» رَحِمَهُ اللهُ في دعامة الدين - أعني: مسألة الإيمان - .

يقول الحافظ العلامة أبن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «... والصحيح عندنا ما ذكرت لك، وهو كله متقارب المعنى متفق الأصل. وربما يختلفون في التسمية والألقاب ولا يكفرون أحدًا بذنب، إلاّ أنهم اختلفوا في تارك الصلاة وهو مقر بها، فكفره منهم من ذكرنا قوله في باب «زيد بن أسلم» عن «بسر بن محجن» وأبى الجمهور أن يكفروه إلاّ بالجحد والإنكار، الذي هو ضد التصديق والإقرار، على ما ذكرنا هناك، والحمد لله.» [التمهيد ٤/ ٢١٤ تحت الحديث الثاني لمحمد بن شهاب

الزهري عن سالم بن عبد الله.

فلقد أنتسب إلى قول الجمهور - الذي لهم وعك في اعتقادهم -
وقرّر أنه لا كفر إلا بترك «التصديق» و«الإقرار»؛ الخاص بقول القلب،
ولاشك أنّ هذا هو عقيدة المرجئة، إلا أنه أوجب الأعمال وجوباً
كمالياً وليس أصلياً في مسمّى الإيمان، وهذا القول هو ينبوع بدعية
شرط الكمال في مسمّى الإيمان؛ التي تبنى مقولتها العلامة «الألباني»
رَحِمَهُ اللهُ وبدّع من قال غير ذلك ووصفه بعقيدة الخوارج؛ والتي بسطناها
كل البسط في مصنّف فراجعه فستجد فيه ما يقنع الغلّة ويشفي العلة
ويهدي إلى أقوم الأدلة في باب «مسألة الإيمان».

الثاني: الانحراف في مسألة الإيمان بسبب سبق البدعة إلى
المعتقد فتجلى الاضطراب؛ بالاصطدام بالحق والتّيهان:

كما تعلم - رحمك الله - إنّ «المعتزلة» في باب الإيمان هو عندهم
جميع الطاعات، فالإيمان لا يتجزأ ولا يتبعّض عندهم؛ إذا ذهب أحاده
ذهب كلّهُ، كـ«الخوارج» في هذا الباب، ومن قصّر في شيء من الطاعات
- التي لا تذهب أصل الدين - جعلوه فاسقاً لا مؤمناً ولا كافراً؛ صاحب
منزلة بين المنزلتين، لكن وافقوا «الخوارج» في الحكم الأخرى.

أضرب المثل في هذا بالعلامة «الزمخشري» رَحِمَهُ اللهُ لترى أيها
البارع في التحقيق للمسائل، خاصة ما كان في هذا الباب المترتب
عليه «الاسم والحكم»؛ أنّ البدعة السابقة للمعتقد، لما تصطدم بدعائم
الحق المتجلية، يقع الاضطراب، الدّافع إلى طلب مستنكر التأويلات
بوجه من وجوه التحريفات.

يقول العلامة الزمخشري رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [١٠٦]

[الْمَلَكَةُ]. ما لفظه: «أَسْتَشْنِي مِنْهُمْ الْمَكْرَهَ فَلَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حُكْمِ الْإِفْتِرَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا» أَي: طَابَ بِهِ نَفْسًا وَأَعْتَقَدَهُ.» [الْكُشَافُ ٢/٦١١].

قال أبو عزيز عبد الإله الحسني - عفا الله عنه - : هذا القول هو أخبث أقوال المرجئة - مع أَنَّ الرجل يبدّعهم ويخالفهم في المعتقد - ثم يقول بقولهم لما يقع في الاضطراب، فعلى حسب ما قال لا يكون من الأقوال والأعمال ما هو كفر بصاحبه حتّى يعتقده - والعياذ بالله - ، ولا شك أَنَّ هذا القول هو قول «جهنم» بعينه، لأنَّ المستهزئين - الذين كفروا بسببه - لم يعتقدوا ما قالوا، وإنما كان حديث طريقٍ لطول المسافة فأرادوا به قطع الملل فكفروا بسببه.

لهذا أضرّ الإمام الجليل ابن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ فِي حِفْظِ «المعنى» و«المبنى» لهذه الآية الكريمة؛ حتّى لا يتسرب القول الشنيع - لا كفر إلّا بالاعتقاد؛ «التّصديق» و«الإقرار» - فقال ما لفظه: «خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرًا إلى رخصة الله - تعالى - والشّبات على الإيمان وبقي من أظهر الكفر لا «قارئًا» ولا «شاهدًا» ولا «حاكيًا» ولا «مكرها» على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله ﷺ بذلك، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافرٌ وليس قول الله - عزَّ وجلَّ - «وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ

بِالْكَفْرِ صَدْرًا ﴿ عَلَى مَا ظَنُّوهُ مِنْ أَعْتِقَادِ الْكُفْرِ فَقَطْ، بَلْ كُلٌّ مِنْ نَطْقٍ
بِالْكَلَامِ الَّذِي يَحْكُمُ لِقَائِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِحُكْمِ الْكُفْرِ لَا «قَارِئًا»
وَلَا «شَاهِدًا» وَلَا «حَاكِيًا» وَلَا «مُكْرَهًا» فَقَدْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا بِمَعْنَى:
أَنَّهُ شَرَحَ صَدْرَهُ لِقَبُولِ الْكُفْرِ الْمَحْرُومِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ
أَنَّهُ يَقُولُوهُ وَسِوَاءِ أَعْتَقَدُوهُ أَوْ لَمْ يَعْتَقَدُوهُ. [الفصل في الملل والأهواء والنحل
٢/٢٢٩، ٢٣٠].

فَأَنْظِرْ مَاذَا تَفْعَلُ الْبِدْعَةُ فِي «مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ»، إِلَّا الْاضْطِرَابَ
الْعَيْنِيِّ وَالِاسْتِشْكَالَ الذِّهْنِيَّ الْمَفْضِيَّ إِلَى التَّطَلُّبِ لِمُسْتَنْكَرِ التَّأْوِيلَاتِ
الْعَمْدَةِ فِيهَا التَّحْرِيفُ، وَقَبْلَ أَنْ أَبْدَأَ فِي تَفْنِيدِ «الانحرافات الفوزانية»،
أُرِيدُ أَنْ أَذْكَرَ قَوْلًا لـ «فَالِحِ بْنِ نَافِعِ الْحَرَبِيِّ» ذَكَرَهُ - بَعْدَمَا قَرَأَ لِي كِتَابَ
«مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ فِي كَفْتَي الْمِيزَانِ» وَتَيَقَّنَ أَنَّ الْعَلَامَةَ «الْأَلْبَانِيَّ»
رَحِمَهُ اللَّهُ تَبْنَى الْمَذْهَبَ الْبِدْعِيَّ فِي دَعَاةِ الدِّينِ - ؛ مَعَ أَنَّهُ يَثْبِتُهُ لـ «رَبِيعِ
أَبْنِ هَادِي الْمَدْخَلِيِّ» وَيَصْرِّحُ بِذَلِكَ، هَالَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى «الْأَلْبَانِيِّ»
بِالْإِرْجَاءِ فَأَبْتَدَعَ بِدْعَةً جَدِيدَةً فَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ الْأَلْبَانِيُّ يُوَافِقُ الْمَرْجُئَةَ
فَالْأَسْمَ غَيْرَ الْحَكْمِ»^(١)، بِمَعْنَى: يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقُولَ عَنْ «الْأَلْبَانِيِّ» أَنَّهُ
وَافِقُ الْمَرْجُئَةِ، لَكِنْ لَيْسَ بِمَرْجِيٍّ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - .

فَلِنَفْتِدْ هَذِهِ الْبِدْعَةَ الْفَلَاحِيَّةَ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ:
«الْأَسْمَ غَيْرَ الْحَكْمِ» فَيَمْنُ أَضْطَرَبُ فِي الْأَقْوَالِ، وَلَمْ يَتَبَنَّ أُسَاسِيَّاتِ
وَدَعَائِمِ الْعَقِيدَةِ الَّتِي أَضْطَرَبُ فِيهَا، فَالْقَوْلُ هَذَا يَصْلَحُ فِي الْعَلَامَةِ

(١) أَنْظِرْ «الْفَتْحَ الرَّبَّانِيَّ مِنْ تَبَرُّةِ الشَّيْخِ فَالِحِ مِنَ الطَّعْنِ فِي الْأَلْبَانِيِّ»؛ فَسَتَجِدُ فِيهِ عَجَبَ
الْعِجَابِ، «مُبْتَدَعَةَ فَلَاحِيَّةٍ» يَرُدُّونَ عَلَى «مُبْتَدَعَةِ مَدْخَلِيَّةٍ».

«الزمرخشري» رَحِمَهُ اللهُ؛ لما أَضْطَرَب ووافق المرجئة في أقوالهم؛ إِلَّا أنه لا يدخل في زمرتهم بسبب أساسيات ودعائم مذهبه الاعتزالي في مسألة الإيمان، فهو يقول بقول «المعتزلة» في كل المذهب؛ في باب الإيمان وفي باب الصفات. فالاضطراب الذي قاله - وفنّده - ولم يسبقن في الإشارة إليه أحد في علمي؛ إِلَّا أَنَّ عدم العلم لا تفيد عدم - لا تجعله من «المرجئة».

أما العلامة «الألباني» فلا تنفع فيه هذه البدعة «الفالحية» المفتراة، فالاسم هو الحكم بعينه في «الألباني»، لأنه يتبنّى أساسيات مذهب «المرجئة»، ويقول الأعمال كلها شرط كمال، ويدّع من أوجب جزئية وشرطية العمل في مسمّى الإيمان وينسبه إلى عقيدة «الخوارج» - والعياذ بالله -، فـ«الألباني» مرجىء في «الاسم» وجهمي في «الحكم» وإن أنف من ذلك الآنفون، فلا محاباة في حفظ الاعتقاد السلفي - لأحد مهما بلغ علمه عنان السماء. وكل إنسان ينسب بعدلٍ وإنصافٍ إلى أساسيات مذهبه «العلمي» وليس «العملي».

فلقد ذكرت لك أيها المنصف ثلاث أمثلة في الانحرافات عن دعامة الدين - أعني: مسألة الإيمان - عن قول أصحاب قحّ السنّة، فلك بعد ذلك أن تحكم بعدلٍ وإنصافٍ في «الانحرافات الفوزانية» وتتفحصها جيّداً؛ لتعلم هل كانت بسبب شهوة مزودٍ أو منصبٍ، أو بسبب قولٍ مضطربٍ، أو بسبب اعتقاد متهوّكٍ مذبذبٍ؟! لتجنّب التقليد؛ الذي يتبنّاه البليد في «مسائل الاعتقاد»؛ الذي يعرف الحق بالرجال، وليس بالدليل والاستدلال، فقول العالم مهما بلغ علمه

يحتج له ولا يحتج به. فالوهم لا يبرء منه أحد بعد رسول الله ﷺ.
 فمن قامت عليه الحجة - فيما تصدَّى له، وعرف أنه تقحَّم ذلك
 بمجرد رأيٍ عارٍ عن الصحة - لأنه يفتقد إلى النص المقيم للبرهان -
 ؛ ثم تمادى على رأيه ذلك - بأي مانع من الموانع المذكورة سابقاً -
 وتبلَّد، فهو من شرِّ أنواع المبتدعة الذين يريدون أن يزاحموا كلام الله
 وكلام رسوله ﷺ بظنون كاذبة آفكة خاطئة.

فمن كان من هذا الصنف يصدق فيه قوله - تعالى - : ﴿فَإِنَّكُمْ
 يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ﴾ [١٤] . فقوله - تعالى - : «فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»
 علمنا فيه أنَّ المسلم مسلم مدعن لله بالطَّاعة ومخلص له العبادة، فهل
 الذي قامت عليه الحجة وبطل رأيه ثم أصرَّ وأستكف عن الانقياد أتى
 بالاستسلام؟! فهذا دخل في قوله - تعالى - : ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ
 أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الصَّحَّاح].

فلا نطيل في توضيح هذا والوضوح فيه كالشمس في رابعة النهار،
 وما ذنبنا إن لم يكن للناظر إليه عين صحيحة؛ فلا غور أن يرتاب والصبح
 مسفر، ولنبدأ في تفنيد «الانحرافات الفوزانية في المسائل الإيمانية»؛
 التي طالت «الدلائل» حتَّى استشكلت بذلك صحَّة المسائل.

الانصراف الأول:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «فإنَّ الشيخ «سليمان» صنفها - يعني: رسالة الدلائل - لما هجمت العساكر «التركية» على «نجد» في وقته، وأرادوا أجتثاث الدِّين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل «نجد» من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم، وكذلك سبب تصنيف الشيخ «حمد بن علي بن عتيق» «سبيل النجاة» هو لما هجمت العساكر «التركية» على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتَّى استولوا على كثير من بلاد «نجد»، فمعرفة «سبب التصنيف» مما يعين على فهم كلام العلماء، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإنَّ المراد به: موافقة الكفار على كفرهم، وإظهار مودّتهم ومعاونتهم على المسلمين، وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم.» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراف ص ١٠].

الرد:

قلت: من أحسن ما قيل قول القائل:

وَالسَّمْسُ إِذَا خُفِيَ عَلَى ذِي مُقْلَةٍ نَضَفَ النَّهَارَ فَذَلِكَ مَحْضُوكَ الْعَمَى

فسبب التأليف كان بسبب دولة جاسّة خلال الدِّيار، تسمى الدولة «العثمانية» وليس العساكر «التركية»؛ لأنَّ جنودها كانوا من عدّة أقطار عربية تسيطر عليها الدولة «العثمانية» مثل «مصر» و«العراق» و«...»؛ أليس «إبراهيم باشا» قاتل صاحب «الدلائل» كان مصرياً؟! ثم إنَّ هذه الدّولة الجاسّة؛ حملت شعار الإسلام والإيمان

ومحاربة عبدة الصليبان؛ فكانت «ماتريديّة» المعتقد و«حنفية» المذهب في الفروع، لكن دخلت الشرك بسبب احتفالات الزور وتعظيم المقبور، ولقد أوضحنا ذلك بعناية فائقة في «سبب التأليف»؛ فالدّولة كانت مشركة شركاً طارئاً وليس أصلياً؛ لهذا ألّبس أمرها على كثير من المسلمين؛ فشاعوها على هذا الجسّ خلال الدّيار، وإذا كان هؤلاء المشايعة لم يعذرهم صاحب «الدلائل» وحكم برّدّتهم، فردّة المشايع للحملة «اليهو صليبية» اليوم أظهر وأبين من الشّمس في رابعة النهار.

أما تسويدك بالعريض مضمون الرسالة وسبب التأليف وهو قولك: «فإنّ المراد به: موافقة الكفّار على كفرهم، وإظهار مودّتهم ومعاونتهم على المسلمين، وتحسين أفعالهم وإظهار الطّاعة والانقياد لهم على كفرهم.» فذاك محصول العمى، أو التّحريف في المعنى. فالأول: جهلٌ والثاني سلخٌ - أعوذ بالله - منهما.

لأنّ موافقة الكفّار على كفرهم كفر مجرد لذاته، ولو لم يقترن معه فعل، ومودّة الكفّار ردّة مجردة؛ ولو بعد المكان، وتحسين أفعال الكفر كفر لذاته؛ ولو لم يقترن به زمان ومكان؛ لأنّ الرضا بالكفر كفر، وإظهار الطّاعة والانقياد لهم على كفرهم، هو الدّخول في نحلة الكفر أو الردّة وإظهار شعائرها، فإذا كانت الطّاعة في تحليل ميتة شركاً؛ كما قال - تعالى - : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدَ لَكُمْ^{١٣١} وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٣١﴾﴾ [الأنعام]؛ فكيف بالانقياد لجميع الشرك الوخيم

والانحراف العظيم؛ المصادم للشرعة المنزّهة!!

أما ما تبقى من صحيح في محصول العمى؛ قولك: «ومعاونتهم على المسلمين» ومعاونة الكفار على المسلمين - كما لا يخفى على ذي مقلة - ليس بسبب الانتحال وإنما بسبب جني المال؛ مع ثبوت البغض والكرهية لهذا الكافر، يدل عليه قوله - تعالى - : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: ١٠٧].

فالتحريف في سبب التأليف، والجناية - في مفهوم الأصلي للولاية - الذي حملك على هذا التجني على صاحب «الله لأئله»؛ الافتتان بسروات السلطان؛ طمعاً في مكسب أو ظفراً بمنصب؛ وإلا قل لي بربك أيها الدكتور - صاحب العضوية في اللجنة الدائمة -، أين تجد في درر «الله لأئله» ما ذهبت إليه وسودته بالعريض؟!!

فها هو الشيخ حمد بن علي بن عتيق رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - يقول في مناط «الله لأئله» ودرّها ما لفظه: «وقد ذكر الشيخ «سليمان» بن الشيخ «عبدالله» بن الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» في هذه المسألة - ويعني بها: موالاته الكفار والمرتدين - عشرين آية من كتاب الله وحديثاً عن رسول الله ﷺ استدل بها على أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه، إنه يكون بذلك مرتدّاً خارجاً من الإسلام، وإن كان يشهد أن «لا إله إلا الله»، ويفعل الأركان الخمسة، فإن ذلك لا ينفعه». [سبيل النجاة والفكاك ص ٢٦].

فالشيخ رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - يقول: «إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين» - وهذا يكون بسبب مال أو جاه أو الحفاظ على مكسب؛

مع ثبوت البغض والكراهة لهم وعدم ذهاب ذلك - وأنت تقول: «وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم» فأين ذا من ذاك؟! أم تريد اللجّة في الحجّة!!؟

يقول الشيخ حمد بن علي بن عتيق رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «الوجه الثاني: - ويعني به: الوجه المكفّر للموالي، وأرجوك تدبّر القول، فأنت دكتورٌ وعضوٌ في لجنة دائمة للإفتاء - أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمّله على ذلك إما «طمع» في رئاسة، أو «مال»، أو «مشحة» بوطن، أو «عيال»، أو «خوف» مما يحدث في المآل. فإنه في هذه الحال يكون مرتدًا، ولا تنفعه كراهته في الباطن، وهو ممن قال الله فيه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٧٥].

فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضه، ولا محبة الباطل، وإنما هو أنّ لهم حظًا من حظوظ الدنيا، فأثروه على الدين. هذا معني كلام شيخ الإسلام «محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - وعفا عنه. [سبيل الفكاك والنجاة من موالاة المرتدين والأتراك ص ٣٢].

فأين تجد في كلام «سليمان بن عبد الله» و«عبد اللطيف» و«محمد ابن علي بن عتيق» رَحِمَهُمُ اللهُ ما سوّده بالعريض؟! وهل قرأت الرسالة المذكورة آنفًا، و«غُيُوتُ الْمَسَائِلِ» و«الهِدْيَةُ السَّمِينَةُ»؟! وقد تكون قرأتها لكن «قراءة تصفحية» وليس «قراءة تفحصية»، وكما لا يخفى على المتجرد للدليل بغية تحصيله، أنّ القراءة الأولى يجنى منها الوعك المشوّك والباطل المسوّك، وهذا جربٌ معديٌّ وتهوُّكٌ مردّيٌّ؛ ليس سببه

التَّوَكُّ، وَإِنَّمَا جَنِي الضُّكُوكَ. اللَّهُمَّ بَعْدًا لِمَن كَانَ هَذَا حَالَهُ.

الانصراف الثاني:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «إِنَّ الكلام في مسألة الموالاة ومظاهرة الكفار والتكفير وغير ذلك لا بدَّ من الرجوع فيها إلى أهل العلم، لأنهم هم المرجع في مثل هذه القضايا». [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١١].

الرد:

قلت: إِنَّ من التَّوَاكَةِ المحَاكَةِ، وظهور برد الكذب وغثاثة القول، وأشتداد عود الزُّور - كالكلام الممهور -؛ أن يرد أصل الدِّين إلى أقوال العلماء؛ وكأنَّ الله - تعالى - لم ينزل علينا دلائل ونواقض هذا الأصل؛ الذي سفكت الدماء لأجله، وتبرأ بسببه إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه. فإن كان قول «الدكتور» صحيحًا، فما المغزى من نزول قوله - تعالى - : ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٢]؟! لأنه علم المولى - سبحانه وتعالى - أن الإنسان والعالم والعلماء يفتنون ويستجيبون؛ إذا فتح لهم البلاط وأدخلوا الفسطاط؛ يدل على هذا قوله ﷺ: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان أفتن» [صحيح سنن أبي داود رقم ٢٨٥٩]؛ وفي زيادة ثابتة - من رواية أخرى - : «وما أزداد أحدٌ من السلطان قربًا إلاَّ أزداد من الله بعدًا» [السلسلة الصحيحة رقم ١٢٧٢].

وكما تعلم أيها الدكتور - المبهور - أنَّ محنة خلق القرآن لم يثبت فيها إلاَّ «محمد بن نوح» وهذا مات في الطريق، والإمام «أحمد بن

حنبل». فإمامك لم يعبأ بمخالفة العلماء المدارية - وهم مثله في الجمع والإحاطة - ، ولا بالعلماء المكرهة، ولا بالعلماء المداهنة الضالة؛ وتحمل الصعاب والعرض على الموت ولا يستجيب؛ لأنه علم أن القضية أكبر، فإنها أصل الدين والحفاظ على حرمة رب العالمين.

فقد يضحك ضرسك ويكثر طنزك أيها الدكتور - إذا ظفرت بهذا السفر النفيس - وتقول لطلابك: أنظروا إلى هذا المتهوِّك الصَّاعد الصغير؛ يريد «أن يتزبَّب قبل أن يتحصَّرم»^(١). ألم يقل المولى - سبحانه وتعالى - : ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] وحرَّم التَّقُول عليه وهدَّد من فعل ذلك في عدَّة آيات؟!

قلنا: نعم، إِنَّ التَّقُول عليه محرَّم، والقول بما أوجبه عبادة، وبقولك هذا جعلت أصل الدين مخفياً، وأوجبته تقليداً؛ وكأنَّ الله - تعالى - لما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] لم نفهم ما يريده منَّا من هذا النداء حتَّى نسأل عنه العلماء؟!

ولما قال - تعالى - : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣] لم نفهم ما يريده منَّا من هذا النداء - والعياذ بالله - ؟!

ولما قال ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنه: «التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته،

(١) قلت: هذا المثل العربي يضرب للذي يريد أن يظهر قبل التَّضج.

وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله - تعالى - » [أخرجه ابن جرير الطبري من عدة طرق]. يكون على قولك هذا، أن أصل الدين ونواقضه ومنه «الولاء والبراء» من القسم الذي يعرفه العلماء دون غيرهم - والعياذ بالله - !!؟

يقول العلامة الزركشي رَحِمَهُ اللهُ - في تقسيم عبد الله بن عباس - ما لفظه: «هذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب: فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم، وذلك «اللغة» و«الإعراب» فعلى المفسر معرفة معانيها، ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك القارىء - إلى أن قال - : وأما ما لا يعذر أحد بجهله: فهو ما تتبادر النصوص إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة «شرائع الأحكام» و«دلائل التوحيد» وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً يعلم أنه مراد الله - تعالى - فهذا القسم لا يلتبس تأويله، إذ كل أحد يدرك معنى «التوحيد» من قوله - تعالى - : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [مُحَمَّدٌ : ١٦] . وأنه لا شريك له في الإلهية، وإن لم يعلم أن «لا» موضوعه في اللغة للنفي و«إلا» للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر، وأن براء إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه يقتضي البغض والبعد^(١) ... وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى أجتهادهم: فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وذلك أستنباط الأحكام وبيان المجمل،

(١) قلت: أنظر كيف يدخل أصل الدين - الذي هو «الولاء والبراء» - فيما يعلم معناه جلياً ولا يعذر أحد بجهله، ولا يدخله في القسم الذي يعلمه العلماء دون غيرهم؛ لأن هذا لبّ دعامة الدين؛ التوحيد قائم عليه. أترأه - يراعك الله - من المجمل، أو من اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى فيجتهد في تجليته؟! فتدبر هذا، وأعرضه على ما قال د. صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - تجد الفروقة فيه شاسعة.

وتخصيص العموم، وكل لفظ أحتمل معنيين فصاعداً... [البرهان].
 فعلمنا من هذا أنَّ دعامة الدين - أعني: مسألة الإيمان - وما يترتب
 عليها من «الاسم والحكم» - بسبب دعامتها الجلية وهي «الولاء
 والبراء» - من القسم الجلي الذي يعرفه العامي، ومن أقبح ممَّن يقول
 بغير ذلك؟!!!

أما الآية - التي ذكرتها لطلابك - هذا مسلّم لك إذا نزلت في ذلك،
 وإنما سبب نزولها؛ لما تعجّب كفّار «قريش» وقالوا: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ
 يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ
 نَذِيرًا﴾ [الزُّمَر: ٧].

فظنوا أنَّ الرسل لا تكون بشرًا؛ لعلمهم أنَّ صفة الأكل وصفة
 المشي في الأسواق وغيرها صفات نقص وضعف، فأرشدهم المولى
 - سبحانه - ؛ بالآية التي أستدل بها الدكتور - عضو اللجنة الدائمة -
 : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الْحَجَّة: ٤٣]؛ لأنَّ آية سورة «الأنبياء» جاءت صريحة في
 ذلك: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٧] وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
 [الأنبياء: ٨].

لكن نقول: هبك أنَّ ما قلته صحيحًا؛ ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ﴾ ومن باب التَّنَزُّل نقول: ذلك في أصل الدين وفي غيره،
 فالسؤال ليس للاسترشاد وإنما للاستشهاد؛ لأنَّ الكلام المستأنف من
 الآية يوضح ذلك وهو قوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ [الْحَجَّة: ٤٤]. ومعناه:

يخبرونا عن أصل الدين - إن صحَّ ذلك - وغيره «رواية» و«دراية»، أما إن كان مجرداً من ذلك، فنسُن فيه سنَّة سلفنا الصالح وهي: البول عليه ورميه في الحش؛ كما قال الإمام الجليل «الشعبي» رَحِمَهُ اللهُ لتلميذه «مالك بن مغول» رَحِمَهُ اللهُ.

فالأثر صحيح أخرجه الإمامان الجليلان «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ - الموافق لأصحاب قحَّ السنَّة في «مسألة الإيمان»؛ بشهادة ما حقَّقه في «الفصل في الملِك والأُفواء والنَّحل»، والتَّحقيق البارِع هذا؛ تراجع منه في باب التَّعريف للإيمان وعمله في «المُعلَى»؛ ولا يعرف ذلك إلَّا الذَّكي المتمرَّس وليس الحاطب - ، وأبن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ - الموافق للجمهور وهم «مرجئة الفقهاء» في «مسألة الإيمان»؛ ولقد أوضحنا لك ذلك - ، فالأول أخرجه في «الإحكام في أصول الأُمُكَّام» والثاني في «جامع بيان العلم وفضله».

فهذه الآثار المرويات والحجج الزاهرات هي التي جعلت إمام دار الهجرة «مالك بن أنس» - إذا أفتا في مسألة ما بالظن - يقول للمستفتي: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيَقِنِينَ﴾ [٣٢] [البُخَارِيُّ]، لأنَّه علم سوف يُطالب بالحجة، فتنبَّه لما تقول أيها الدكتور فالقول في الزُّور.

الانصراف الثالث:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «ولما استولت الدولة «السعودية» في عهده - يعني: في عهد صاحب «الدلائل» - على الحرمين الشريفين، وقامت بتطهيرها من مظاهر الشرك؛ بهدم القباب التي على القبور، غار القبوريون وألبوا

الدَّولة «التركية» على السعوديين - دولة التَّوحيد - لإعادة تلك المظاهر الوثنية، لا لأنَّ السعوديين خرجوا عن طاعتهم - كما يشاع من قبل المغرضين وأصحاب الأهواء - فإنَّ الدَّولة «السعودية» دولة مستقلة ليس للترك عليهم سلطان من قبل كسائر بلاد «نجد»، وإنما غزا «الترك» بلاد «نجد» لإزالة التَّوحيد وإعادة القبورية؛ فكان غزوهم أعتداء على دولة مستقلة ذات سيادة مخالفًا للشرع والنظم الدَّولية» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراف ص ١٥].

الرد:

قلت: إنَّ الدَّولة «السعودية» قامت في أوَّل أمرها بدوية عشائرية - على القفار وليس على مجمع الأنهار - وهذا ما يشهد به التاريخ؛ ولذلك لم تطمع الدَّولة «العثمانية» في ذلك البدو، لأنَّ كان بيدها «العراق» و«مصر» و«الشام» و«المغرب الإسلامي»، فلم تنهض الدَّولة «العثمانية» لغزو «نجد» إلَّا بعد إحساسها بالخطر.

فإنَّ الإمام «محمد بن سعود» ما كان يحكم غير قريته «الدَّرعية»، ولم يكن له في غيرها حل ولا عقد، حتَّى جاء العلامة «محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - عام «١١٥٨ هـ» الموافق لعام «١٧٤٥ م» وتعاقد معه على نشر التَّوحيد بالسيف، وخرجوا على ستة من سلاطين الدَّولة «العثمانية»؛ من السلطان «عثمان الثالث» حتَّى السلطان «محمد عدلي الثاني»؛ فلما رأت الدَّولة «العثمانية» ذلك الخروج والتَّوسع خافت على «العراق» وما جاوره فنهضت لذلك.

بل الملك «عبدالله بن سعود» - في وقت العلامة «عبد اللطيف» -

؛ لما تخاصم مع عائلته على الملك أستنجد بالعساكر «العراقية»؛ التابعة للدولة «العثمانية»، فبيّن له العلامة «عبد اللطيف» أنّ ذلك تولي لأهل الشرك؛ بل قد طالبه بعض العلماء وطلاب العلم بتكفيره فتريّث، ومن طالع «غُيُوت الرِّسَائِلِ وَالْأَجُوبَةِ عَنِ الْمَسَائِلِ» يجد ذلك بادياً.

ثم إنّ الحرمين الشريفين كان في دولة «الحجاز»، تحت إمارة «الشريف غالب»؛ الذي ترجمه العلامة «الشوكاني» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - في «البدر الطّالع» وكان شغله الشغل غزو «نجد»؛ التي استولى عليها «عبد العزيز بن سعود»؛ لما رآها تتوسّع. وسبب الغزو لم يكن لتطهيرها من القبور، وإنما لما كان يأتيه من سوء من «الشريف غالب» القبوري المذكور.

يقول العلامة الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «وله شغلة عظيمة - يعني: الشريف غالب - بصاحب نجد «عبد العزيز بن سعود»؛ المستولي الآن على البلاد «النجدية» وغيرها مما هو مجاور لها، وكثيراً ما يجمع صاحب الترجمة، - يعني: القبوري «الشريف غالب» صاحب «مكة» - الجيوش ثم يغزو أرض «نجد» فيصل أطرافها، فيبلغنا أنه يقوم لحربه طائفة يسيرة من أطراف البلاد فيهزمونه ويعود إلى «مكة» [البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع ١/ ٣٥٥، ٣٥٦].

ثم ما تعني به بقولك: «مخالفاً للنظم الدّولية» وكأنّ هذه النظم القائمة على الإباحية - خاصة ما كان في ديار المسلمين - تأمن بها وتجعل لها شرعية، والديار ديار كفر وردّة، لانهصار الشّرع منها. فإن كان هذا ما تريده فأنصحك بإعادة دراسة دعامة الدّين؛ من ميراث

أثمتك المعبرين، فتجد فيها ما يقنع العُلَّة ويشفي العَلَّة.

الانصراف الرابع:

يقول الدكتور ما لفظه: «لا مانع أن نتعامل معهم - يعني: الكفار - بالمعاملات الدنيوية، وتبادل المصالح بالبيع والشراء والتجارة، والتعاقد معهم على إقامة المصانع، والاستفادة من خبراتهم، وأستئجارهم ليقوموا بأعمال نحتاج إليها وهم يتقنونها، هذا كله لا مانع منه، وليس هذا من «الموالة»، بل هذا لمصلحة المسلمين ومما يخدم ديننا» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالة أهل الإشراك ص ٢٠].

الرد:

القول صحيح إذا كانوا أهل ذمة ومذمة، لا يظهرون شيئاً من المنكرات ولا دخل لهم في القرارات، ولكن هل الواقع هو هذا الطرح أم العبث في الصّرح؟! عليك أن تجيب لدفع ما هو مشاهد للعيان، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال.

الانصراف الخامس:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «ومنهم من يرى أن «الولاء والبراء» معناه أننا نقاطع الكفار نهائياً، فلا نتعاهد معهم، ولا نتصالح معهم، ولا نقبل التفاوض معهم ولا نقبل إتيان المندوبين والسفراء للتفاهم معنا، ويقولون: هذا من الموالة» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالة أهل الإشراك ص ٢١].

الرد:

قلت: إنَّ من الأمانة العلمية - مع الخصوم - لما تذكر مقالاتهم

تنسب إليهم، فالواجب الحتمي يوجب ذكر المقالة لطائفتها، فنقول:
الطائفة الفلانية تقول كذا، أو تتحل كذا، فهذا من العدل والميزان
والبعد عن الشنآن.

فَمَنْ مِنَ العلماء أو طلاب العلم، أو الفرق أو حتّى الفرق الضالة
من يقول هذا موالاته؟!

فما أسهل من إلقاء الدّعوى لإظهارها بأنها بلوى، فإذا ذهبت أيها
المتفحص لتنظر إليها وجدت لا يقوم لها تصوّر ذهني ولا مثال عيني.
الانصراف السادس:

يقول الدكتور الفوزان ما لفظه: «كذلك نحسن إلى من أحسن
إلينا من الكفار؛ كما قال - تعالى - : ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الْمُحْتَصَنَ]. وهذا من باب المقابلة والمكافأة على الإحسان وليس من
باب المحبة، ولا مانع يتألفهم «ولي الأمر» إذا خشي على المسلمين
من شرهم، يتألفهم ويعطيهم شيئاً من المال لأجل دفع شرهم، حتّى إنَّ
الكافر المؤلف يعطى من الزكاة؛ كما قال - تعالى - : ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ فُلُوكُمْ﴾
[البقرة: ١٧٧]. ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر لا مانع من ذلك، والنبى
ﷺ أعطى «صفوان بن أمية» من المال من مغانم «حنين» أعطاه الشيء
الكثير وهو كافر.» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاته أهل الإشراك ص ٢٢].

الرد:

قلت: لقد أبعدت النُّجعة؛ وأردت للإحسان أن يكون دلسة،
فتأليف ولي الأمر للكفار - إذا كانوا أهل ذمة ومذمة - رغبة في إسلامهم

وليس في دفع شرهم، فشرهم لا يندفع إلا بالمجالدة والضرب للرقاب، وليعلم الدكتور أنَّ الكفار - على اختلاف نحلهم - يسعون في الأرض فسادًا - وتدبر لفظ «يسعون» تجده يفيد الاستمرارية.

ثم إنَّ الذين يشترون بالمال - ليدفع شرهم - يكونوا مسلمين؛ كما فعل «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ لما اشترى لسان «الحطيئة» بثلاث آلاف درهم؛ كي لا يهجو الناس، هذا بعدما هدَّده وهمَّ بقطع لسانه، فلما مات «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه انطلق من جديد يهجو الناس.

أما المال المعطى - للكفار إذا كانوا أهل ذمة ومذمة وخيف شرهم - لا يعطى من الزكاة بتاتًا؛ لأنَّ الزكاة جاءت في الأصناف الثمانية المسلمين؛ لأنَّ قوله: «وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ» عامة المفسرين يقولون: هم الذين دخلوا الإسلام مترددين، أو عن اقتناعٍ لكن علم فيهم حب المال فوجب حينها تأليف قلوبهم.

أما استدلالك بالعطاء لـ «صفوان بن أمية»، فلو نظرت مليًا لوجدته لا يخشى شره بتاتًا؛ فقد ضربت الذلة عليه حينها ولا يستطيع فعل شيء، ولم يكن من المؤلفة قلوبهم، وإنما العطاء - لو كنت متمرِّسًا ومتفحصًا في القول - لوجدته كان من باب الإحسان ورد الجميل لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذراعه.

روى صفوان بن أمية «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أذراعًا يوم «حنين» فقال: أغصبتُ يا محمد؟ قال: بل عمقٌ^(١) مضمونةٌ - وربي

(١) قلت: العمقُ: هو الحقُّ. تقول: لي في هذه الدار عمقٌ أي: حقٌّ، وما لي فيها عمقٌ أي: حقٌّ.

رواية - بل عارية مضمونة - وفي رواية - بل عارية مؤداة [صحيح سنن أبي داود رقم ٣٥٦٢، ٣٥٦٦ والسلسلة الصحيحة رقم ٦٣٠، ٦٣١].

فالعطاء كان لرد إحسان الإعارة؛ لأنَّ قوله: «أغضب» يشعر أنه كان ذليلاً لا يستطيع الامتناع، فكافأه النبي ﷺ على ذلك، ولما أفصح عن إسلامه وعلم من حاله أنه يحب المال كأبيه زاده ثم زاده طمعاً في ثباته على ذلك. يدل على ذلك ما رواه أنس من آل عبد الله بن صفوان؛ أن رسول الله ﷺ قال: «يا صفوان! هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصباً؟ قال: لا، بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول الله ﷺ حنيناً، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدرعاً، فقال: رسول الله ﷺ لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعنا أدرعاً، فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله؛ لأنَّ في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ» [صحيح سنن أبي داود رقم ٣٥٦٣].

فالزيادة كانت فرعاً على العطاء الأصلي لأجل الإعارة. أرايت دقة النظر كيف تفصح عن الخبر؟!
الانحراف السابع:

يقول الدكتور - في حقِّ الوالد المشرك - ما لفظه: «فحقِّ الوالد لا يسقط عن الولد ولو كان كافراً، ولكن لا يحبه، بل يتمسك بدينه ولا يطيع والده بترك دينه». [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاته أهل الإشراك ص ٢٣].

الرد:

قلت: بل يحبه محبة عطفٍ ومواساة، وليس محبة نصره وموالاته؛

وإلا قل لي برّبك كيف يفعل المتزوج بالكتابية؟! أيضا جعها ببغض أم
بلطفٍ وحبٍّ وحنانٍ؟!!

الانحراف الثامن:

يقول د. صالح عبدالله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة -؛ في قول
صاحب الدلائل: «فكيف إذا كان في دار منعة، وأستدعى بهم» ما لفظه:
«إذا كان في دار منعة ودار إسلام وجر الكفار على بلاد المسلمين،
وأتى بجيوشهم لتغزو بلاد المسلمين، مثل ما حصل في آخر الخلافة
«العباسية» لما جرّ الشيعي «أبن العلقمي» وزير الخليفة، والخبيث
الآخر «نصير الدين الطوسي» جرا «التتار» على بلاد المسلمين، وهما
يدعيان الإسلام، وخططا للكفار ومكنوهم، كذلك من فعل مثل فعلهم
الآن، وأستدعى الكفار وخطط لهم ومكنهم من الاستيلاء على بلاد
المسلمين، فإنه يرتد وإن كان يكره دينهم». [شرح رسالة الدلائل في حكم
موالاة أهل الإشراف ص ٣٢، ٣٣].

الرد:

لِمَ التّلبّيس والتّدليس يا دكتور؟! فالمقام الذي تشغله مقام نبوة؛
أخذ المولى - سبحانه وتعالى - على أصحابه «العهد» و«الميثاق» بقوله:
﴿لَبَّيْنَاهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ﴾ [التّغْوِيَّة: ١٧]. والكتمان يكون بـ«الجحد»
أو «التحريف»، وما ضربته من مثالٍ على قول الشيخ «سليمان بن
عبدالله» رَحِمَهُ اللهُ هو التّلفيق والسلوك به في فجٍّ عميقٍ، هل سببه الدّهن
أو في معتقدك الوهن؟!!

فإن كان الأول: فهو سمة الكلب العاوي اللاّهُث خلف

الهائي، وإن كان الثاني: فأبشري يا طائفة المرجئة الجدد - الأثرية بين المعكوفتين - فقد أتاكم من عاداكم - في الاصطلاحات وشارككم في الثُّرَّهات؛ التي لا ينبنى عليها الأصل ولا يقبلها الفصل.

لأنَّ ضرب المثل بالرافضة والشيخ «سليمان بن عبد الله بن محمد أبن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ، أَلَفَ رسالته في مرتدة أهل السنَّة - والتي قتل لأجلها - ؛ الذين ظاهروا وأعانوا الدَّولة «العثمانية»، هو التَّسليم لحصن الله العظيم، بل هو الاضطراب الفاضح والكذب الواضح.

فمثالك هذا يجعلنا نشك في معتقدك أتجاه الرافضة - إخوان اليهود من الرضاة - ؛ وكأنَّ الرافضة أرتدت بسبب ناقض الولاء فقط، كيف وكبراء القوم زنادقة من الطَّراز الأول، يعلنون الرفض ويبطنون الكفر المحض، أما طبقة الحمير - التابعة بلا برهان - فأقل أحوالهم مشرقة قبورية، فكيف إذا أنضاف إلى ذلك، الطَّعن في أم المؤمنين والتَّحريف للكتاب المبين، والتَّكفير أو التَّفسيق للأصحاب والإلحاد في الأنساب، والادعاء للتَّشيع والدَّعوة للانحلال والتَّميع؟! أفلا تبصر ذلك أم ذاك محصول العمى؟!

هبك أنَّ ما مثَّلت به هو الصحيح من القول الواجب التَّمسك به، فلم لا تضرب المثل اليوم بأحفاد «أبن العلقمي» و«نصير الدين الطوسي» وتقول: كما فعل الأحفاد - بسبب الأحقاد - من جلب الحلف اللدود - عباد الصليب واليهود - إلى «العراق» وتدميره؟!

كيف وشرحك أَلَفَ بعد ثلاث سنين من الاجتياح؟!؛ الذي أنتهك الحرمات، ونسف المساجد المقامة للصلوات، التي ندَى لها

الجبين وأهطلت - بسببه - دموع العينين، وكثرت الزفرات، وغابت عن وصفه العبارات.

فالرافضة - الذين مثلت بهم في ناقض الموالاة - بخسيصة مضحكة وفضيحة مهلكة، ديدنهم من أول ظهورهم وشعارهم الأوحد هو الولاء للكفار ضد حملة الأخبار.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «وكثير منهم - يعني: الرافضة - يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادتهم المسلمين. ولهذا لما خرج «الترك» الكفار - يعني: التتار والمغول - من جهة الشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم، ببلاد «خراسان» و«العراق» و«الشام» و«الجزيرة» وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين، ووزير بغداد المعروف بـ«العلقي» هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين، وكذلك الذين كانوا بـ«الشام» بحلب وغيرها من الرافضة كانوا أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصاري الذين قاتلهم المسلمون بـ«الشام» كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا صار اليهود دولة بـ«العراق» وغيره^(١) تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائماً يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى، ويعاونونهم على قتال

(١) قلت: تفحص كلمة «غيره» تعرف أن حزب الشيطان - المسمى بحزب الله - هو الجبهة الحامية لليهود في شمال «فلسطين»، وقاتله الأخير خدعة ودلسة لحماية «الفرس» المجوس؛ لمشروعهم النووي؛ فإذا أقاموه حمدت اليهود ذلك؛ لأنهم أخوانهم من الرضاة، والسذج من أهل السنة يظنون الحزب الرافضي حزب الله حقيقة، فينخدعون بذلك القتال ويشايعوه لما رمى اليهود بصواريخ معدودة - الأمر في ذلك الفرس المجوس أولاً - .

المسلمين ومعاداتهم.» [منهاج السنّة النبوية ٣/ ٣٧٧، ٣٧٨].

الانصراف التاسع:

يقول د. الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ؛ في قول صاحب الدلائل: «ولا يستثنى إلا المكره» ما لفظه: «أما من وافقهم على الكفر لأجل طمع الدنيا، أو لأجل حصول رياسة، أو لأجل أن يحصل على غرض من أغراض الدنيا، فهذا مرتدٌ عن دين الإسلام؛ لأنه غير مكره» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٣٧].

الرد:

قلت: إنّ من أعظم الأسباب؛ لظهور المتحليين، هو تحقيق المستشكلين؛ الذين يسوقون الأوهام، لتهدم دعائم الإسلام. فمن قال من الأئمة المعبرين، أنّ ردّة المرتدين الموالين للكفر كانت بسبب موافقتهم على الكفر؟!؛ كما أدعيت. فقد جعلت مناط الردّة يدور على الموافقة على الكفر. هذه الأولى.

الثانية: من باب التّنزل نقول: ألّبس عليك الأمر وأردت بقولك موافقة الكفار لأجل طمع الدنيا، أو لأجل حصول رئاسة - كما قلت - فلم تثلج الصدر، ولم تحقق الأمر، إلا إذا أضفت إلى قولك ولو عرف الحقّ وبعض كفرهم وباطلهم؛ لأنّ مظاهرة الكفار هو كفر مجرد بذاته؛ بغير النظر إلى الاعتقاد، وبغضه وكرهه للكفار وما هم عليه من الباطل، حجة عليه تظهر أنّ له حظًا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين وأتباع سبيل المؤمنين.

الانصراف العاشر:

يقول د. الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «فمسألة التكفير ليست سهلة، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم، لا يقوم به المتعالمون أو الجاهل أو الذين عندهم غيرة في الدين من غير علم» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٤٢].

الرد:

قلت: إنَّ التكفير حقٌّ شرعيٌّ لله - تعالى - ولرسوله، فنواقض الإسلام، ظاهرة المعالم للعوام، فأسأل العامي كيف يسمي من أعان الكفار وظاهرهم على المسلمين؟ تجده يقول لك: هو خائن. لا شك ولا مرية في ذلك، أما ما كان من المسائل الخفية، فلا بد في ذلك من روية، مع الإتيان للمسائل والفهم للدلائل، والنظر الثاقب في إنزال الأحكام، والاستعانة بما حقَّقه الأئمة الأعلام. فلا «بابوية» ولا «كنهوتية» في الإسلام، فمن علم النواقض وفهم الموانع، فعليه أن يقول بذلك، سواء تكلم العالم أو سكت، فكيف بذلك إذا دلَّس وداهن؟!

بل ما ذكرته هو المعتضد عليه عند من خالف أهل الحق في دعامة الدين - أعني: مسألة الإيمان؛ المتعلقة على الاسم والحكم -، وطائفة المرجئة الجدد - الأثرية بين المعكوفتين -؛ لما أنتحلوا التصحيح ليوهنوا الصحيح، وعلَّقوا الكفر على سبب هو «الجحد» و«الكذب»؛ أبتدعوا هذه المقالة العوراء؛ بأن لا يقدم عليها إلا أهل العلم البصراء. فمن أولي البصائر؛ من أوجب ما أدعاه الدكتور - عضو اللجنة

الدائمة - في الكفر الظاهر؟!

يقول العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «إِنَّ أَبْنَ تيمية في المسائل الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة يقول: فهذا لا يتوقف في كفر قائله...» [التأسيس ص ١٠١].

ويقول الشيخ بابطين^(١) رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - في مسألة تكفير المعين الذي أشرك بالله ولو جهلاً - ما لفظه: «ما سألت عنه؛ من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، إذا ارتكب شيئاً من المنكرات، فالأمر الذي دلَّ عليه «الكتاب» و«السنة» و«إجماع العلماء» على أنه كفر، مثل الشرك بعبادة غير الله - سبحانه - ، فمن ارتكب شيئاً من هذا النوع أو جنسه، فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل.» [مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١/ ٦٥٧].

الانصراف الحادي عشر:

يقول د. صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول مؤلف الدلائل: «ولم يرخص في موافقتهم» ما لفظه: «أما من وافقهم في الظاهر دفعاً لشرهم هذا يسمى بـ«المداراة»، فيجوز مدارتهم بموافقتهم في الظاهر بما يدفع شرهم عن المسلمين، مع تمسكنا بديننا وعقيدتنا، قال - تعالى - : ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾ [الأنعام: ٨٠] :

(١) قلت: إن كثيراً من المحققين إذا مروا على هذه الأسماء «الحضرمية»، يحرفونها بأن يجعلوا الباء - الأصلية في الاسم - كنية، فيقولوا: قال أبو بطين، وهذا ليس صحيحاً، ومن هذا القبيل كثير جداً، كـ«باشميل» و«باعلي» و«باجيع» و«...».

٢٨ [٥٠]. [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٥٠].

الرد:

إنَّ من البلوى عدم النظر في الفحوى، فمن قرأ رسالة «الدلائل في ملئم موالاة لأهل الإشراك» وجدها قد ألفت تحذر من موالاة الجاسين خلال الديار - سواء كانوا كافرين أو مرتدين - ؛ ولهذا قال الشيخ «سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» رَحِمَهُ اللهُ: «ولم يرخص في موافقتهم»؛ لأنَّ الحالة فيها دفع بما أمكن ليهلك الكفار ولا تنتهك حرمة الدار.

أما حضرة الدكتور - عضو اللجنة الدائمة - يريد أن يخرج - بقوله هذا - فحوى «الرسالة» من المنطوق المفهوم إلى المجمل المبهوم؛ فيحمل ما قاله على المستضعف المقيم بين أظهر الكفار الجاثمين في ديارهم.

فهذه الحالة يعلمها كل من يقيم في ديار التبار؛ مع أنَّ ما ذكرته غير مستقيم في بابه، إلا إذا كان تحت طائل التعذيب فقط، أما إن كان مستضعفاً؛ لا يجد كيف ينأى عن الديار، فيجوز له - والحالة هذه - الموافقة في الأمور التي لا تهدم أصل الدين.

يقول ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما لفظه: «نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار، أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين^(١) فيظهرون لهم اللطف، ويخالفوهم

(١) قلت: إنَّ الظهور لا يكون إلا في ديارهم، أما إذا جاسوا خلال ديارنا، ف«المدارة» أو «المداينة» ردة - والعياذ بالله - كما بيَّنه حديث «أبي بكر» ولقد وصَّحناه كثيراً فتنبه.

في الدين. وذلك قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ﴾ [التَّغْلِبَاتِ: (٢٨)]. [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢/ ٢٤٦].

ويقول مجاهد بن جبر رَحِمَهُ اللهُ «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ»: «إِلَّا مصانعة في الدنيا، ومخالفة». [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢/ ٢٤٦].
ويقول أبو العالية رَحِمَهُ اللهُ «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ»: «التقية في باللسان، وليس بالعمل». [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢/ ٢٤٦].

فأين تجد أيها الدكتور ما تستند عليه في قولك: «فيجوز مدارتهم بموافقتهم في الظاهر»؟! كيف والظاهر هو عمدة الباطن ويدل عليه. وهل حكمنا على الناس إِلَّا بظواهرهم. فالمدارة التي شرحتها بقولك الآنف قد أُلحِدت فيها وأُبعِت فيها النُّجعة، وإن شئت فطالع تعريفها في «التوطئة» وفي «اللوحة الأولى» يظهر لك هذا جلياً. أما إن كان من العلماء الذين يقتدئ بهم في الصغيرة والكبيرة، فلا مدارة، والصبر على المرارة؛ حتَّى لا تنتهك حرمة الدين.

الانصراف الثاني عشر:

يقول د. صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «المدارة بدنيانا من أجل ديننا، فنعطيهما شيئاً من المال أو نعطيهما شيئاً من الأراضي، حتَّى من الزكاة نعطيهما ما يدفع شرهم... هذا من باب المدارة لكف شرهم» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٥٦].

الرد:

هل تبصر ماذا تقول أيها الدكتور؟! فالكافر الجاسّ خلال الديار قد أعطاه أصحاب «الأندلس» كل شيء فهل أكتفى بذلك؟! والكافر

الجاسّ خلال الديار - في هذه الأيام - في «العراق» و«أفغانستان» و«الصومال» قد أعطاه المسلمون كل شيء فهل أكتفى بذلك؟! فإنه يترنّح في جراحاته اليوم إلّا بما أعطاه جُنّة المؤمنين وعصابة الموحدين من اللّئمة - في الوجه - تشفى الصدر وترفع اللّومة، ألا تذكر أنّ الخليفة العباسي قد أعطى «هولاكو خان» كل شيء ثم قتل رفسًا بالأقدام في كيسٍ من لبّادٍ، ثم بعده سالت دماء المسلمين بالميزاب.

الانحراف الثالث عشر:

يقول د. صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟!» ما لفظه: «بل كيف بمن جاء بهم وأغراهم بالمجيء وخدمهم ودلهم على عورات المسلمين؟» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٥٧].

الرد:

يا دكتور - وأنت لك مكانك المرموق في لجنة دائمة للإفتاء - هل ضرب على القلب حجاب الغفلة؛ حتّى تقول بهذه الزّلة، فالشيخ «سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ يستنكر ويتعجب ممن وافق الجاسّين من غير قتال؛ لأنه قال - في الموافق للجاسّين بعد أن قاتلوه حتّى أخضعوه للطاريء - ما لفظه: «بل أخبر عمّن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد». وإذا كانت ردّة المقاتل المخضوع للطاريء توضّحت، فردّة الموافق من غير قتالٍ أظهر وأبين.

فأين هذا القول من قولك؛ الذي سلكت به الفجّ ليسلك العوج؛ وأدعيت فيه التأويل المخالف للدليل!!

ومن أدل الدلائل أنك في القول مائل؛ قولك على ما ذكره صاحب الدلائل: «فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه، لا عذر له، عرفت أن الذين يأتون إليهم ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوفٍ ولا قتالٍ، أنهم أولى بعدم العذر، وأنهم كفار مرتدون» ما لفظه: «هذا في النقطة الثانية، وهو الذي يذهب إليهم ويجلبهم على المسلمين ويدعوهم لقتال المسلمين، ويساعدهم ويحملهم ويمولهم».

فالشيخ «سليمان» رَحِمَهُ اللهُ يقيس القياس الصحيح، ويحكم على الذي ألقى السِّلْم - بعد قتال الإخضاع للأمر الواقع - أنه كافر، ثم يقول في المسارع في الموافقة من غير قتال: أنه أولى بعدم العذر وأنه كافر مرتد، والدكتور يقول: «يذهب إلى ديارهم ويجلبهم على المسلمين»، والحالة في المرتدين - الموافق بعد قتالٍ والموافق بغير قتالٍ - كانت والديار مجسوسة والحرمة منهوكة. أليس ما قاله الدكتور السَّطو على البحو، وشرح المفهوم بالمبهوم!!؟

الانصراف الرابع عشر:

يقول د. صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «وكذلك لا يجوز للمؤمنين أن يناصروهم، وأن يعينوهم على ما يمكن كفرهم وينشر كفرهم في الأرض، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من بناء الكنائس في بلاد المسلمين، ولا أن يمكنوهم من الاستيطان في «جزيرة العرب» التي ظهر منها مشعل الإيمان، أما أن يدخلون لأغراض مؤقتة ويرجعون فهذا لا مانع منه، وليس هذا هو المقصود من أخراجهم المذكور في قول النبي ﷺ: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة

العرب» [متفق عليه]؛ كما فهم بعض الجاهل. [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٥٩].

الرد:

قلت: فهم بعض الجاهل أن أمر الإخراج كان بسبب الدين وما يقوي عضد المشركين، كنماء المال - الذي يستعان به في النشر بيننا - مرض الزلال وفقه الخبال؛ الذي أحبّوه لنا سواء كانوا أهل ذمة أو أهل صولة، أو محاربين أو مسالمين.

فحالة المحاربة قد شهدناها منهم وها نحن نعيش حرّها ووقائعها، وحالة المسالمة - زعموا - نشر الرذيلة والاشتمزاز من الفضيلة، والشرك الصراح والمحاربة والاستهزاء - بالعقيدة - البواح.

فأنظر ما فعلوا أيها الدكتور في «جزيرة العرب» بلبير التهم ونظامهم المجلوب.

وهل أصبحت ترد يا دكتور على أقلام المنافقة المصادمة للولاء والبراء علناً في ديارك إلا بسبب ما جلبته الأغراض والإقامة المؤقتة لليهود والنصارى؟!!

ألم تصبح كلمة الكافر - في ديارك - يشمّاز من إلقائها، وقد تصل إلى درجة العتاب؟!!

الانصراف الخامس عشر:

يقول د. صالح الفوزان - في قول صاحب الدلائل: «فنهى» - سبحانه - المؤمنين أتخاذ الكافرين أولياء» - ما لفظه: «معنى الولاية: «المحبة» و«الصدقة»، وأتخاذهم أولياء يعني: تحبهم وتصادقهم»

[شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٦٢].

الرد:

قلت: إنّ المحبة والصدقة ليست هي «الولاية» إنما هي فروع عن الولاية، فمعناها أعظم من أن تحصر في هذين الفرعين؛ وإلا أصبحت «البطانة» و«الوليعة» و«الدّل على العورة» - مع ثبوت البغض والكره لهم ولباطلهم - ليس ولاية.

الانحراف السادس عشر:

يقول د. صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «...، فدل على أنّ المسلمين لا يجوز لهم بحالٍ من الأحوال أن يتنازلوا عن شيءٍ من دينهم مهما كلفهم الأمر، ومن فعل ذلك فقد أرتد عن الإسلام، أما أن يجيبهم المسلم بأشياء في غير الدين؛ في الأموال، أو في الكلام، أو في الأمور الظاهرة التي ليست من الدين، فهذا لا بأس به عند الحاجة أو عند الضرورة.» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٦٨].

الرد:

قلت: ما دليل التفريق بين «الدين» و«الأعراض» و«الأموال»، وهل سلم لـ «لأندلسيين» دينهم لما سلّموا خيراتهم وأموالهم؟! فعلى قولك، إذا أجتاح الحلف اللدود - عبّاد الصليب واليهود - الديار وجاسّ خلالها؛ كما هو مشاهد وعيان اليوم، والعدّة والعتاد قليلة بين أيدينا، أن نعطيهم المال وما ييسر الحال، ونلقي السّلم ولا ندفع ويسلم بذلك لنا ديننا؟! كيف ونحن - بذلك الفعل - قد ولجنا الكفر وثبت حكمه فينا،

بقوله ﷺ: «ينزل ناسٌ من أمتي بغائطٍ يسمُّونه «البصرة»؛ عند نهرٍ يقال له: «دجلة»، يكون عليه جسرٌ؛ يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين - قال ابن يحيى: قال أبو معمر: - وتكون من أمصار المسلمين -؛ فإذا كان في آخر الزمان جاء «بنو قنطوراء»؛ عراض الوجوه، صغار الأعين؛ حتَّى ينزلوا على شَطِّ النهر، فيتفرَّق أهلها ثلاث فرق: فرقةٌ يأخذون أذنان البقر والبرية؛ وهلكوا، وفرقةٌ يأخذون لأنفسهم؛ وكَفَرُوا، وفرقةٌ يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم؛ وهم الشهداء» [صحيح سنن أبي داود رقم ٤٣٠٦].

فهل سلم لفلسطيني الداخل دينهم لما أخذ مالهم وديارهم؟ ألا ترى تنصير الأيتام والأرامل في «العراق» و«أفغانستان» و«الصومال»؟! بل في البلدان التي لم يجتاحها العدو؛ بأسم «جمعيات خيرية».

فالإجابة بالمال والحسن بالكلام إذا كانوا أصحاب عهد وأمان؛ قد ضربت عليهم المذمة في الذمة، فحينها لا مانع من اتِّلافهم بالمال - من غير الزكاة - ليحسن الحال؛ بأن يبقوا على حالهم - في العهدية إذا دخلنا في حربٍ وطيسةٍ مع عدوٍّ جاسٍّ من بني جلدتهم ونحلتهم، وإذا علمت ما فعله أهل الذمة - في أوقات الصولات والجولات - ما تلفظت بهذا. والواقع شاهد عيان.

الانحراف السابع عشر:

يقول د. صالح الفوزان - في قول صاحب الدلائل: «وخذلوا أهل التَّوحيد، وأتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم، وظهر فيهم سبهم وشتهم، وعيبتهم، والاستهزاء بهم.» - ما لفظه: «وقد كانوا من قبل

منافقين يظهرون محبة المؤمنين، فلما جاءت المحنة والفتنة سنحت لهم الفرصة فأظهروا ما عندهم من النفاق، وصاروا يسبون المسلمين ويخطئون المسلمين ويمدحون المشركين، ويدعون أنَّ عباد القبور والأضرحة مسلمون» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٨٩].

الرد:

لا يصح إطلاق النفاق على هؤلاء المشايعة قبل فعلهم هذا، لأنه لو كان ذلك كذلك لأنحصروا عن الديار ولحقوا بديار الدولة العثمانية»، لأنَّ ردتهم حصلت بسبب «الولاية» فقط، فهذا مناطها، أما ما أظهموه زيادة، فذلك غلط الردة، فبالخذلان وعدم الدفع توجَّبت ردتهم، فلا داعي إلى هذا التأويل المجني على الدليل.

الانحراف الثامن عشر:

يقول د. صالح الفوزان - في قول صاحب الدلائل: «فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شعًا بالوطن» - ما لفظه: «لأنَّ المسلمين الذين قتلوا في «بدر» لم يسبوا المسلمين، ولا تكلموا في المسلمين وهؤلاء يسبون المسلمين ويتقدونهم ويمدحون أعداءهم فهم زادوا على هؤلاء.» [شرح الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٨٩].

الرد:

لقد أسأت سمعًا يا دكتور فأسأت إجابة، فالذين قتلوا يوم «بدر» أخرجوا كرهًا، وهؤلاء والوا استحبابًا، فلا تعلق ردتهم على السب، وهم قد والوا خوفًا من النهب، وحفاظًا على المكسب.

الانصراف التاسع عشر:

يقول د. صالح الفوزان - في قول صاحب الدلائل: «فإذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معادة التوحيد وأهله» - ما لفظه: «إذا أنضم إلى محبة الكفار في القلب إعانتهم على المسلمين ومظاهرتهم على المسلمين فهذا ردّة، وهذا من نواقض الإسلام، إذا أنضم بغض الدين أو بغض شيء من الدين إلى موالاة الكفار فهذا نوع من أنواع الردّة عن الإسلام أنضم إلى ما معه من الردّة بکراهية الإسلام وأهله؛ كما قال - تعالى - : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ [١] وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ، فَاحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ [٢٨] [مُحَمَّدٌ].

أما مجرد محبة الكفار في القلب بدون أن يكون معها مناصرة ولا عداوة للدين ولا محبة لدين الكفر، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الملة، بل فيها إثم عظيم. [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٠٤].

الرد:

أعرض كلام الشيخ «سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ كاملاً ثم ننظر هل يوحى بما ذهب إليه الدكتور - عضو اللجنة الدائمة - ؟!

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ - في «الدليل التاسع» - في قوله - تعالى - : ﴿تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُؤْثِرُوا مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ [التَّائِبَةُ] . ما لفظه: «فذكر - تعالى - أن موالاته الكافرين موجبة لسخط الله، والخلود في العذاب بمجردها، وإن كان الإنسان خائفاً. إلا من أكره بشرطه. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح، وهو: معاداة التوحيد وأهله، والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص، وعلى تثبيت دعوة غيره؟!» أنتهى كلامه بتمامه.

فأين تجد أيها القارئ الكريم المتفحص في كلام الشيخ «سليمان» رَحِمَهُ اللهُ محبة الكفار في القلب - كما شرح الدكتور؟!
فالكلام الصريح في هذا البهو الفسيح، هو أن الولاية - على اختلاف صورها - موجبة لسخط الله سواء كانت المنقضة لأصل الدين، أو المضعفته، ومعاداة التوحيد لا يشترط فيها بغضه ومحبة الشرك، فقد يعادي الإنسان الشيء لِمَ يتحقق في ظله من مكاسب.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وهذا موجود - يعني: العداوة لما تبين أنه حق - في جميع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك، ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة.» [مجموعة الفتاوى ٧/ ١٢٣ ط/ ج ١٩٣ ط/ ق].

كيف وإن مناط موالاته الكفار حدّد في قولهم: ﴿نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [التَّائِبَةُ: ٨١]. وقولهم هذا اتفق المفسرون في تفسيره وحمله على محمل واحد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممّن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض،

خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب واليهود والنصارى صادقون» [مجموعة الفتاوى ٧/ ١٢٤ ط/ ج ١٩٤ ط/ ق].

فهل ترى يا دكتور أنك أصبت التفسير أم أعقت المسير؟!!

الانحراف العسرون:

يقول د. صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «فهذه الأمور العظيمة - يعني بها: الولاء والبراء وما تفرع منه - لا يتكلم فيها إلا أهل العلم وأهل «الحل والعقد»، ويصدرون فيها ما يناسب، ولا تكون حديث المجالس، لأن هذا يزيد الشر شراً وليست هي من شأن كل واحد أن يتكلم فيها، أو يؤلف فيها، لأنها أمور خطيرة جداً» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الشرك ص ١٠٨].

الرد:

قلت: وكأن «الدلس» و«اللبس» أصبحتا سمة المظيلس؛ الذي حجبه المكتسبات رأيت الحجج الزاهرات؛ التي تظهر في الأفق جليلة لساكن المعتقد؛ الباصر وبأصول العلم - «الكتاب» و«السنة» و«الإجماع» - ينصر ويستنصر. وهؤلاء سمتهم اللاحجة على الجبين، توثيق الصرح في التأليف والبعد عن التزليف، وهذا ما لم يفعله الدكتور في شرحه لدرّة الشيخ «سليمان بن عبد الله» رَحِمَهُ اللهُ البديعة، بل لا يسمّى شرحاً ولا يعطى صلته؛ للبعد عن فحوى «الدلائل في حكم موالاة أهل الشرك».

سَارَتْ مُسْرِقَةً وَسَرَتْ مُغْرَبًا شَتَاتَ بَيْنَ مُسْرِقٍ وَمُغْرَبٍ

يتكلم الدكتور عن أهل «الحل والعقد»، وكأنَّ دولة الإسلام المدافعة عن الحوزة قائمة ترفرف رايتها، وحتَّى في هذه الحالة فلا ينحصر الاستنباط «الأحكام الشرعية» و«العلل المرعية»، وما أَسْتَجِد من حوادث عظام المقوضة لصرح الإسلام في أهل «الحل والعقد»، بل من أوتي «العلم» و«الفهم» جاز له أن يتكلم في هذه الأمور - التي خصَّصها الدكتور - .

وإذا نظرنا في تاريخ الأمة المِخْنِي، وجدنا أنَّ ما حلت فتنة ممحصّة، إلَّا وتلكأ فيها أهل «الحل والعقد»، وخاض حرَّها العلماء؛ الذين لا يتزلفون للسلطان؛ وأنظر في حادثة اجتياح «التتار» و«المغول» لديار المِلَّة، تجد أهل «الحل والعقد» داهنوا وأشاروا إلى الأمراء بتخلية ديار المسلمين للجاسسين وإلقاء السِّلَم لهم، تمامًا كما يحدث الآن، ونجد أنَّ الواقفين لحرَّها وهولها هم العلماء المبغضون عند الأمراء كسلطان العلماء «العزَّ بن عبدالسلام» وشيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُمَا اللهُ .

وفي هذه المحنة التي نعيش حرَّها - هجمة الحلف اللدود؛ عبَّاد الصَّليب واليهود - نجد أنَّ الواقفين في حرَّها، هم العلماء القابعون خلف القضبان، أو الذين وسموا بالخارجية، كالعلامة «العقلاء» رَحِمَهُ اللهُ و«عبدالكريم الحميد» والشيخ «العلوان» - فك الله أسره - وغيرهم؛ والقائمة يطول ذكرها، وأهل «الحل والعقد» - زعموا - زَيَّنوا لأمرائهم ورؤسائهم المداهنة والخدع والتَّلييس للأمة؛ لتسلَّم لأعدائها يفعل فيها ما يشاء، ولتسلَّم للطواغيت أموالهم وكراسيهم .

فأنظر أيها الدكتور بما أفتى بعض من تصفهم بالحلية والعقدية، وفعلاً هم فيه، وتعرفهم جيداً؛ بما أفتوا - لما أجتاحت جحافل الحلف اليهودي صليبي، الذي تتزعمه «أمريكا» - «أفغانستان» و«العراق» و«الصومال» وغيرها من البلدان، بل أحداث «غزة» وما صبّ فوقها من الحمم البركانية، فهل تكلم فيها أهل «الحل والعقد»؟! بل هل تكلمت أنت وتفوّهت بشيء من ذلك، وأنت عضو في اللجنة الدائمة. فلماذا التلبس والتدليس؟!.

وأهل «الحل والعقد» قد يكونوا مبتدعة، ينشرون البدعة ويحنقون على السنة، كما كان العهد في وقت الإمام «أحمد بن حنبل» رَحِمَهُ اللهُ؛ فلقد كانوا كلهم «معتزلة» يدعون إلى التعطيل. فالواقع والتاريخ يشهد أنّ أهل «الحل والعقد» يكونوا على حسب ما يكون عليه «الأمر» و«الرؤساء»، فإذا كانوا يميلون إلى «الليبرالية» الخبيثة؛ كما هو مشاهد اليوم، وجدنا أهل «الحل والعقد» يزينونها، والتقي فيهم يخرس لسانه - قطع الله دابرهم وأراح الأمة من حلّهم وعقدهم الخبيث - . فكم هم كثر - لا كثرهم الله - .

فإذا قدّر الله - تعالى - أن يجتمع أهل «الحل والعقد» على الضلالة ويدعون الأمة إلى دار البوار، وجد من العلماء العاملين - الذين أذاقوا السجن والنفي والتعذيب - من يفصح بهتانهم وتلبيسهم كحالنا اليوم، وهذا من فضل الله - تعالى - على هذه الأمة أنها لا تجتمع على الضلالة؛ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه - .

بل قد نجزم أنّ نجم أهل «الحل والعقد» قد أختفى بعد موت «عمر

أبن عبدالعزيز رَحِمَهُ اللهُ ولم يعد له ظهور، وكيف كان حال «السلطان» كانوا هم كذلك، ولسان الحال أبلغ - في وصف - من لسان المقال، ولا داعي إلى التطويل في الرد، فالدكتور - عضو اللجنة الدائمة - يعرف ذلك جيداً.

الانحراف الحادي والعشرون:

يقول د. صالح بن عبدالله الفوزان - في قول صاحب الدلائل: «ولم يفرّق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف» - ما لفظه: «فالذين قالوا: ﴿نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥١]. خافوا أن ينتصر الكفار على المسلمين فقالوا: نجعل لنا معهم يداً، فنقدم لهم «محبة» و«مودّة» حتّى إذا انتصروا على المسلمين لا يضرونا» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالة أهل الإشراك ص ١١٠].

الرد:

قلت: إنّ الكلام فاسد؛ لأنّ وجود «المحبة» و«المودة» وجود الردّة بذاتها ولو لم يحصل بهما موالة؛ لأنهما الكفر بذاته، وهؤلاء الذين خشوا الدائرة - لأجل المال والأهل - ألقوا السّلم فقط ولم يدفعوا الصّائل.

يقول الإمام الجليل ابن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «ولو أنّ كافراً مجاهدًا غلب على دار من دور الإسلام، وأقرّ المسلمين بها على حالهم، إلّا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها^(١)، وهو معلن

(١) قلت: أو ممن نصّبهم من المنافقين يأتمرون بأمره؛ كما هو الحال في «العراق» و«أفغانستان» و«الصومال»، وغيرها.

بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه، وأقام معه - وإن ادعى أنه مسلم - . [المحلى ١٢/ ١٢٦ تحت حديث «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين»].

والمعاونة والإقامة مع الجاسّ خلال الديار، لا يشترط فيها «محبّة» و«مودّة» يا دكتور، فلا داعي إلى قول الزور.

الانصراف الثاني والعشرون:

يقول د. صالح بن عبد الله الفوزان - في قول صاحب الدلائل: «وأستحلّ دماء المسلمين وأموالهم» - ما لفظه: «لأنّ الذين غزوا بلاد نجد» أستحلّوا دماء المسلمين وأموال المسلمين، ومن أستحل ما حرّم الله فقد كفر بالإجماع. [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١١٥].

الرد:

قلت: إنّ التصدر للشرح، يلزم منه توثيق الصّرح، بحسن الطّرح، وإلا كان الشارح - بعد كدّ وتسويد للكاغد - يبدى احتمالاً، وهذا ما يظهر جلياً في شرحك؛ لأنك لم تبين نوع هذا الاستحلال - الذي حكم «سليمان بن عبد الله» على أصحابه بالردّة - لأنه على نوعين «قولي» وهذا الذي تثبته طائفة المرجئة الجدد - و«عملي» وهذا هو الذي تثبته السلفية الشرعية، وتنفيه طائفة المرجئة الجدد - الأثرية بين المعكوفتين - وتسمي أصحابه بالخوارج، فعزّج يا دكتور على ما فتح الله - تعالى - لي فيه؛ فحرّرتة بالزبر «النقلية» و«العقلية» تجد الفرق بين التحريرين فيه مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل.

الانصراف الثالث والعشرون:

يقول د. صالح بن عبدالله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «وذكر في أنسلاخه - يعني: بلعام - منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه، والدعاء على موسى ومن معه أن يردهم الله عن قومه... وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين...» - ما لفظه: «كل من أنضم إلى الكفار ضد المسلمين بقول أو فعل، وساعد الكفار على هدم الإسلام، يكون مثل «بلعام» وما أكثر الذين ينادون بأصوات الكفار اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وفي قوله رَحِمَهُ اللهُ: «هذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين» ما لفظه: «الذين كانوا في زمن المؤلف، الذين أنضموا إلى الجيوش المهاجمة للمسلمين، وساعدوهم، وحملوهم، ودلُّوهم على الطريق، ودلوهم على عورات المسلمين، فهذا ليس خاصًا بـ«بلعام»، بل كل من عرف الحقَّ وأنحاز إلى ضده يكون مثله» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١١٩].

الرد:

يا دكتور كان أولى بك أن تثبت حكم من فعل هذا، لا أن تشبه بـ«بلعام»؛ لأنَّ التأصيل والتفصيل لابدَّ له من التمثيل وإلا ضاعت الأحكام والأوصاف، أفلا يوجد من فعل ذلك في وقتك حتَّى تمثل بزمن المؤلف، كيف والذين أرتدوا عن الدين عَجَّت بهم الأرض، ألا ترى ما تعجَّب به الإذاعات اليوم من تلك الموالاة الكفرية؟! أم ضرب على البصر عصابة خوف الفقر؟!!

الانصراف الرابع والعشرون:

يقول د. صالح بن عبدالله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «فذكر - تعالى - أنَّ الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسييس النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إِلَّا المكره» ما لفظه: «فمن وافقهم بظاهره وبقلبه فهو كافر، وأما من وافقهم بظاهره دون قلبه فإن كان غير مكره فيها عاص.» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراف ص ١٢٤].

الرد:

قلت: هذا كلام «المرجئة» بعينه؛ فالذي وافق بظاهره دون قلبه كيف السبيل إلى معرفة ما في قلبه؟! أليست الظواهر دلائل لما في البواطن؟! فمن وافق بعمل ينقض أصل الدين، قطعنا أنَّ «عمل القلب» منتفٍ، وأنْتفاء «عمل القلب» لا يستلزم منه أنتفاء «التصديق»؛ الذي هو ضمن «قول القلب»، فنحن إذا حكمنا على إنسان؛ بسبب ما أقترف من عمل ينقض أصل الدين، فنحن بذلك نقرّر الحقيقة الإيمانية المركبة من «اعتقاد» و«أنقياد»؛ التي من خلالها يكون التعامل مع الناس، يحكم في ذلك كله العمل الظاهر فقط.

فما فرعته وقلته هو فجوج «المرجئة» الخبيثة؛ التي نحن معها في قراع ونزاع اليوم؛ بسبب مسلكها المزري، أتظن أنَّ الإرجاء يدخل على التأصيل وليس على التفصيل؟!!

فخباياه أخفى من ديب النمل، فطري العود هو الذي يظن أنَّ الإرجاء يطال المصطلحات فقط، والبحوث التي تناسب «الجهمية»

و«المرجئة» لا يفقهها بل يتبناها.

الانصراف الخامس والعشرون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - ما لفظه: «فمن أرتد عن دينه من أجل ذلك - يعني: من أجل أن ينال طمعاً من الكفار - فهو مَمَّن ﴿أَسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ وقد توعدده الله - جلّ وعلا - بأن يحل عليه غضبه وأن يعذبه عذاباً عظيماً ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾، حكم - سبحانه - بكفره وأخبر أنه لا يوفّقه للرجوع إلى الإسلام عقوبة له. » [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٢٨].

الرد:

قلت: هذه نزعة إعتزالية، هل الذي أرتد - بسبب استحباب الدنيا - لا يوفّق للإسلام ثانية، ويطلع ويختم له بذلك؟! يقول ابن عطية الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ في قوله - تعالى - : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ما لفظه: «عموم على أنه لا يهديهم من حيث إنهم كفّار في نفس كفرهم، أو عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي» [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٣/ ٤٢٥].

فالمرتد لا يوفّق لهداية طالما هو مَصْر على استحباب الدنيا، كما أنّ ردّته تكون مع علمه بأنّ ذلك يضرّه في الدنيا والآخرة، أما أنّ ذلك الفعل - استحباب الدنيا على الآخرة؛ الذي حصر في نيل طمع من الكفار - يوجب عدم الهداية والإنابة والتّوبة منه ذلك ما لا دليل عليه. والله أعلم.

الانصراف السادس والعشرون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له: أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التَّخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان» ما لفظه: «ذكر هنا الشرطين. الأول: لم يمكنه التَّخلص إلا بموافقتهم. والثاني: موافقتهم في الظاهر دون الباطن وهذا يسمى مدارة.» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٣١].

الرد:

قلت: الدكتور لا يعلم ماذا يقول؟! فالشيخ «سليمان بن عبد الله» رَحِمَهُ اللهُ يتكلم على الإكراه بالنطق بكلمة الكفر أو إظهار شعائر المشركين أو الكافرين؛ فالتهديد الذي وصل حدَّ الإكراه كان على ماذا؟! هل كان على الموافقة على الشعائر أم على التَّربص بعصاة الموحدين وكشف عورتهم والدَّل عليها؟! عورتهم والدَّل عليها؟!!

فإن كان الأول: فلا حرج في ذلك طالما حصل الاطمئنان في القلب بالإيمان، وإن كان الثاني: فهذا له حالتان: الأولى: إن كان عَذْب ونَكَل به حتَّى يخرج الأسرار فلا حرج عليه.

والثانية: إن رغب بالمال وتيسير الحال؛ بأن يضمنوا له الإقامة في بلدانهم كما هو حاصل اليوم فلا شك في ردِّته؛ لأنَّ هو الاستحباب الموجب للخسران في الدارين.

أما قول الدكتور في موافقتهم في الظاهر يسمي «مدارة»، فذلك محصول العمى. لأنَّ المدارة لا تكون إلَّا لأصحاب الباطل؛ الذي لم يخرجهم باطلهم عن الإسلام، فيستحب مدارتهم لهديهم إلى الخير والسنة، ولقد عرفناها في الشرح أنها: «دراً الشيء المفسد بالقول اللين، وترك الغلظة والإعراض عن هذا الصنف مخافة شره، أو حصول أكبر مما هو ملابس للملّة وليس للناس، لأنَّ إذا حفظت الملّة حفظ الناس؛ ولا يستقيم أمرهم إلَّا بها.» [الإفراك ١/ ٩٢، ٩٣].

فالتعريف جاء في صاحب الباطل، وليس في «المرتد» أو «الكافر» الجاسّ خلال الديار؛ فهذا لا مدارة معه، لأنها دهليز الردّة - والعياذ بالله - .

يقول العلامة ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «المدارة صفة مدح؛ والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أنَّ المداري يتلطف بصاحبه حتّى يستخرج منه الحقّ أو يردّه عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقرّه على باطله ويتركه على هواه، فالمدارة لأهل الإيمان، والمداهنة لأهل النفاق.» [الروح ص ٥١٦، ٥١٧].

فهل المدارة ترد الجاسّ خلال الديار عن باطله؟! لا يقول هذا إلَّا المصاب في عقله أو دينه. فلا يردّه إلَّا سنابك الحديد ونصوص التّوحيد - الكتاب الهادي والسيف الناصر - وكفى بربك هادياً ونصيراً.

فموافقة الظاهر لا تكون إلَّا بالإكراه والتهديد؛ والتي يعود ضررها على النّفس وليس الغير، ولقد أسهنا في ذلك في الشّرح فليطالع فيه. أما الاستضعاف - عندما يكون المسلم مقيماً بين أظهر الكفّار؛

الجاثمين في بلادهم، وليس له حيلة تخلص منهم - بالهجرة من تلك الديار - جاز له الموافقة بالقول دون العمل؛ كما قال - تعالى - : ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾ [التغزل: ٢٨].

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله - تعالى - : ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾ [التغزل: ٢٨]. ما لفظه: «أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم، فتخافونهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألستكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل». [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢/٢٤٦].

يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما لفظه: «نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار، أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين^(١) فيظهرون لهم اللطف، ويخالفوهم في الدين. وذلك قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾ [التغزل: ٢٨].» [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢/٢٤٦].

فإذا كان النهي عن «الملاطفة» في حالة الهدنة فكيف بحالة الجسّ خلال الديار؟!

قال أبو العالية رحمه الله: «التقية باللسان، وليس بالعمل». [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢/٢٤٦].

(١) قلت: أنظر جيداً في كلمة «الظهور» تجد ذلك مقروناً بديارهم، وليس بالديار التي جاسوا خلالها.

فالديار المجسوسة وإن كان سقطت في أيديهم - مؤقتاً - فليس لهم ظهور فيها؛ بما يجدون من مقارعة من طائفة الإيوان، وإن كان بعدة قليلة، فليس لهم الظهور الكلي، والواقع شاهد عيان. فتنبه حتى لا تقع فيما وقع فيه الدكتور.

فلقد تطرقنا إلى ذلك جيداً وبيّناه بالتأصيل والتفصيل، فلا داعي إلى الإعادة والتطويل، ولتتم «الانحرافات الفوزانية في المسائل الإيمانية» حتّى لا يسقط في حبالها طري العود وقليل الخبرة بمسائل «الاسم والحكم».

الانحرافات السابع والعشرون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قوله - تعالى - : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [البقرة: ١٧٥]. ما لفظه: «يعني: على طرف من الدين، لم يتمكن الإيمان من قلبه، أو ليس في قلبه إيمان ولكنه أسلم لأجل المعيشة، كحالة المنافقين الذين قال الله - تعالى - فيهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٠] وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [البقرة: ١٧٥].

فالله - سبحانه - لا يخفى عليه شيء، ويعامل الناس بحسب نياتهم ومقاصدهم. - إلى أن قال - : وهذا هو ما حصل في هذه الفتنة التي جرت في وقت الشيخ رحمه الله على أهل «نجد»، فإنهم كان فيهم من «المنافقين» و«الأعراب» من كان يعيش معهم ويتستر بستر الإسلام وينال من الخير...» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٤٢، ١٤٣].

الرد:

قلت: من قال من المفسرين ما ذهب إليه الدكتور، فالذين عبدوا

اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمْ إِيْمَانٌ ضَعِيفٌ يَتَعَبَدُونَ بِهِ عَلَى طَرَفِ السَّرَّاءِ فَقَطْ، فَإِذَا أَتَبَلَوْا بِضَرَاءٍ أُنْقَلَبُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَالْمَنَافِقُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِيْمَانٌ أَتَدَاءً، وَإِنَّمَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ جُنَّةً، أَمَّا الْعَابِدُ عَلَى حَرْفٍ أُنْجَذِبَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَمْ حَصَلَ لَهُ مِنْ نِعْمَةٍ، فَإِذَا أَتَبَلَى بِنِقْمَةٍ، كَرِهَ ذَلِكَ وَأُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، وَالْمَنَافِقُ - الَّذِي يَبْطِنُ خِلَافَ مَا يَظْهَرُ - يَبْقَى يَتَرَبَّصُ وَيَدْبُ الْفِتْنَ كَحَالِ «أَبِي بَنٍ عَبْدِ اللَّهِ بَنٍ سُلُوفٍ» رَأْسِ النِّفَاقِ الْأَكْبَرِ.

أَمَّا قَوْلُهُ: «فَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَيُعَامِلُ النَّاسَ بِحَسَبِ نِيَاتِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ» لَا شَكَّ فِي بَطْلَانِهِ، إِنَّمَا مُعَامَلَةُ اللَّهِ - تَعَالَى - لِلنَّاسِ حَسَبِ النِّيَّةِ مَعَ الْعَمَلِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ صَاحِحًا وَالْعَمَلُ مُبْتَدِعًا يَخَالِفُ السُّنَّةَ، فَيَتَخَلَّفُ الْقَبُولُ لِلْمَنَاعِ، فَهَذَا لَا يُؤْجِرُ عَلَى عَمَلِهِ أَلْبَتَّةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَصَوَابًا؛ لِهَذَا قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : «يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» [مُسْلِمٌ رَقْمُ ٦٥١٧ بَابُ: تَحْرِيمُ الظُّلْمِ].

فَلَمْ يَقُلِ الْمَوْلَى - سُبْحَانَهُ - إِنَّمَا هِيَ «نِيَاتُكُمْ»؛ فَقَدْ يَخَالِطُ الْعَمَلُ الصَّاحِحَ نِيَّةً غَيْرَ صَافِيَةٍ ثُمَّ تَصَفَّى بَعْدَ ذَلِكَ.

أَمَّا قَوْلُهُ: «وَهَذَا هُوَ مَا حَصَلَ فِي هَذِهِ الْفِتْنَةِ الَّتِي جَرَتْ فِي وَقْتِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ «نَجْدٍ»، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِمْ مِنَ «الْمَنَافِقِينَ» وَ«الْأَعْرَابِ». فَظَاهَرَ الْبَطْلَانِ، بَلِ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿نَحْشَى أَنْ نُصَيِّبَنَا دَائِرَةً﴾ [الْمُنَافِقَةُ: ٥٢]. لَمْ يَنْتَفِ «التَّصَدِيقُ» مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَإِنَّمَا الْخَشْيَةُ دَارَتْ

على ما تحصيل من حطام الدنيا الزائل، خافوا عليه من ذلك الجسّ فسارعوا.

فهذا هو الذي حصل في عهد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ ويحصل بكثرة في عهدنا، فالذين سارعوا وتولوا الحلف اللدود - عبّاد الصليب واليهود - اليوم، إنما حملهم على ذلك ما جنوا من المزاد، وعدم الصبر على طول الموائد، فسارعوا إليه لحفظ ذلك فكان ذلك سبب ردّتهم، مع أنه علم منهم إبطان الكره والبغض واعتقاده للذي سارعوا إليه، لكن ذلك غير نافع لهم؛ كما ذكر ذلك الأئمة الأعلام وحقّقوه.

الانحراف الثامن والعشرون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «يعبدون الله على حرفٍ. أي: على طرفٍ. ليسوا بمنّ يعبد الله على يقين وثبات. فلمّا أصابهم هذه الفتنة، أنقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين» ما لفظه: «يعني: عبّاد القبور...» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٤٥].

الرد:

قلت: لا يشترط أن يكون العابد على حرفٍ قبوريّاً، بل قد يكون شهوانيّاً، بل الشهوة هي التي طرّفته وليس الشبهة، والعابد للقبر - بصرف خصائص الألوهية للمقبور - أثّرت في الشبهة، فهل الذين قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزّمر: ٢٥]. كان بشهوة أو بشبهة درجوا عليها حتّى ألفت.

بل الحامل لهؤلاء لتلك الموافقة للمشركين الجاسين - وتمثل

ذلك في الدولة «العثمانية» - هي عبادة الدرهم والدينار، وعبادة القصور، فالفرق واضح بين عبادة القبور وعبادة القصور، فالأولى: حركتها الشبهة، والثانية: حركتها الشهوة، لهذا قال - تعالى - : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [التكوير: ١٧].

فالدكتور - هداه الله، وبغض له المصلحة على حساب حفظ الحوزة؛ للظفر بفوزة الدارين - يحترّف مقصود وسبب التأليف من موالاة الكفار والمشرّكين، إلى عبادة القبور، وكأنه لا يوجد ردّة إلا ردّة «عبادة القبور»، وفسطاط الردّة والنفاق الأمس واليوم، إنما ولجه من ولجه إلا باستحباب الدنيا على الآخرة؛ التي هي مناط خشية الدائرة.

الانصراف التاسع والعشرون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل رَحِمَهُ اللهُ: «وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» ما لفظه: «الذين يعبدون القبور والأضرحة، فهم لا يعبدون الأصنام كحال المشركين الأولين، ولكن يبنون على القبور الأضرحة من أجل أن تعبد...» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراف ص ١٤٦].

الرد:

يادكتور لم التأويلات الباردة المستنكرة، التي لا يدل على صحتها لا شاردة ولا واردة، بل هي من قبيل الكلام المتعسف الذي هو كنية الكذب البارد الموحى من الشيطان المارد.

فهل الخروج عن الجماعة كان بسبب «الأضرحة» و«القبور»، أم

ذلك شَمَاعَة؟!

بل الخروج كان بسبب موالاته حمل عليها الخوف من ذهاب المال ويسر الحال، فالكلام المستأنف من المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يظهر ذلك جلياً: «... هذا مع أَنَّ كثيراً منهم في عافية، ما أتاهاهم عدو، وإنما ساء ظنهم بالله، فظنوا أنه يدل الباطل وأهله على الحق وأهله...».

فأنظر إلى قوله: «في عافية» يتضح لك أَنَّ الخارجين عن جماعة المسلمين، قد بسط لهم في المال والصحة، فخافوا على ذلك - بإدالة أهل الباطل على أهل الحق إدالة مستمرة - فسارعوا إلى إلقاء «السلم» أو «المعاونة» للعدو، وليس عبادة القبور كما افترى الدكتور.

فلما قال - تعالى - : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ﴾ [الأنفال: ٥٢]. توضَّح أَنَّ مناط «المرض» شهوات جالبات وتطلَّعات زائفات لا «الجحد» ولا «التكذيب» ولا «التَّفَاق» يمتُّوا إليهما بصلة. فعلى الدكتور أن يُدبِّج - الكلام - أو هذا ليس بعشَّه فيدرج.

الانحراف الثلاثة:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه» ما لفظه: «لأنَّ العقيدة بالقلب لا تكفي، ولا بدَّ من ظهور ذلك على الأفعال والأقوال، أما إن كان يعتقد بقلبه الحق لكنه في الظاهر يخالفه فهذا لا ينفعه ما في قلبه» [شرح رسالة الدلائل

في حكم موالاته أهل الإشراك ص ١٥١].

الرد:

الدكتور مرّ على كلمة «يعرفون الحق ويعتقدونه» مروراً غير عابئ به ولم يتطرق لشرحها؛ لأنّ فيها دُرّ لم يظهر له، فراجعها في شرحنا - رعاك الله - تجد فيها ما منّه الله علينا. بل هذه الكلمة هي التي ظلت بسببها «طائفة المرجئة الجدد» - الأثرية بين المكعوفتين - .

أما ما تبقى من كلامه لا يجهله أحد، إنما كان عليه أن يقول: من أعتقد الحق بقلبه ولم يعمل به لم ينفعه. لأنّ كفر «الإعراض» وكفر «الإباء» على هذا يدور وليس على المخالفة، فمن أعتقد الحق بقلبه ولم يلتزم بالأعمال فهو كافّر - حقيقة الدّين منتفية عنده - .

الانصراف العادي والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ [مُحَمَّدٌ : ١٥٥]. ما لفظه: «يعني: أرتدوا عن الدّين، فالارتداد عن الدّين أرتداد على الأدبار، كان يمشي على وجهه متجهاً إلى الجنة فأرتد على دبره متجهاً إلى النار - والعياذ بالله - ﴿مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ أي: ليس ذلك عن جهل، وإنما هو بعد ما تبين لهم الهدى، وهذا دليل على أنّ الجاهل يعذر إلى أن يزول جهله.» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٥٣].

الرد:

هذا هو اعتقاد المرجئة بعينه، فكل الكفار كفروا عن اعتقاد جهل فهل يعذرون؟! فمتى كان العذر بالجهل مانعاً من إطلاق الوصف؟

فمن خرج عن الإيمان يوصف بذلك سواء كان جاهلاً أم عالماً.
وإنما عذر الجهل المعتبر، فيما دون أصل الدين، كالمسائل الخفية، أو
التي تدق على الأفهام، أو مخالفة الأحكام - بسبب حذية العهد - .

يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «...
ومما يبين أنَّ الجهل ليس بعذرٍ في الجملة، قوله رَحِمَهُ اللهُ في «الخوارج»
ما قال، مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه
إلاَّ الجهل، وهل الجهل عذراً لهم؟... وقد وصف الله - سبحانه - أهل
النار بالجهل، كقوله - تعالى - : ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
الْسَّعِيرِ ۝﴾ [الملك]. وقال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝﴾ [الأنعام].

وقال: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝﴾ [الزمر] الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝﴾ [الكهف]. - إلى أن قال - : كل من
فعل اليوم ذلك عند هذه المشاهد، فهو مشرك كافر بلا شك، بدلالة
«الكتاب» و«السنة» و«الإجماع». ونحن نعلم أنَّ من فعل ذلك ممَّن
ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعه في ذلك إلاَّ الجهل، فلو علموا أنَّ ذلك
يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرَّمه الله، لم يقدموا
عليه، فكفَّهم جميع العلماء، ولم يعذروهم بالجهل، كما يقول بعض
الضالين إِنَّ هَؤُلَاءِ مَعْذُورُونَ لِأَنَّهُمْ جُهَالٌ. [الدُّرَرُ السَّيِّئَةُ فِي الْأَجُوبَةِ النُّجْدِيَّةِ

فهذا قول كل الأئمة النجدية؛ التي تدَّعي التَّفَقُّه عليها.

يقول ابن جرير الطبري رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الْبَقَرَةُ ٣٠] . مَا لَفْظُهُ : «هُؤَلاءِ هُمُ الْفَرِيقُ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، حَيْثُ ضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بِاتِّخَاذِهِمُ الشَّيَاطِينَ نَصْرَاءَ وَأَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَفَعَلُوا ذَلِكَ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ حَقٍّ وَهَدًى وَأَنَّ الصَّوَابَ هُوَ مَا فَعَلُوهُ.

وَهَذَا يَنْقُضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِبُ إِلَّا مَنْ عَصَى اللَّهَ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ عَاصٍ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ عَنَادًا، فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ فَرِيقِ الْهَدَىٰ وَفَرِيقِ الضَّلَالَةِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَىٰ هَدًى. مَعَ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بَيْنَ أَسْمَائِهِمَا وَأَحْكَامِهِمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ.» [جَامِعُ الْبَيَانِ عَنْ تَأْوِيلِ آيِ الْقُرْآنِ ٥٩٦/٣].

فَأَنْصَحُكَ؛ إِنْ كُنْتَ لَبِيًّا أَنْ تَرَاجِعَ مَذْهَبَكَ، فَالْمَرَاஜِعَةُ نَصْفُ الْعِلْمِ مَعَ الْعَمَلِ، فَلَقَدْ سَلَكَتَ فَجْوَجًا إِرْجَائِيَّةً؛ مَا مَضَىٰ وَمَا تَبَقَّى مِنَ الْإِنْحِرَافَاتِ تَبَيَّنَهَا، وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْفَخَ فِيكَ الْمَارِدُ دَاءً لِأَسْتِنْكَافٍ وَلَا تَقْبَلِ النَّصِيحَةَ، وَتَغْرُكَ عَضْوِيَّتُكَ أَنَّكَ أَحْطَتْ بِالْعِلْمِ مِنْ كُلِّ جَوَانِبِهِ أَوْ أَنَّكَ لَا تَزُلْ، فَتَهْلِكُ وَتُهْلِكُ.

الانحرافات الثاني والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - فِي قَوْلِ صَاحِبِ الدَّلَائِلِ : «وَلَمْ يَنْفَعِهِمْ عِلْمُهُمْ بِالْحَقِّ مَعَ الرَّدَّةِ» مَا لَفْظُهُ : «فَالْعَالَمُ لَا يَغْتَرُّ بِعِلْمِهِ وَيَقُولُ أَنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ أَنْحَرِفَ لِأَنَّنِي عَلَىٰ عِلْمٍ» [شَرْحُ رِسَالَةِ الدَّلَائِلِ فِي حُكْمِ مَوَالَاةِ أَهْلِ الْإِشْرَاكِ ص ١٥٦].

الرد:

هنا جزمت وتيقنت أنّ ذهنك لا يتسع لما يقول الشيخ «سليمان ابن عبد الله» رَحِمَهُ اللهُ، فالحمد لله على ما أتانا من حاسة الشم لدحر المذم - المقيمة للصافي والمعيقة للمنافي - ، فما قال الشيخ رَحِمَهُ اللهُ يرد على مذهب «الإرجاء»؛ لمن أبصر وآل جهده وما قصّر. فأنظر ماذا قلنا فيه، منّة من الله، نحدث بها ونشكرها ولا نكفرها.

قال أبو عزيز عبد الإله الحسني - عفا الله عنه - فيما شرّق وغرّب فيه الدكتور - ما لفظه: «يدل قوله - تعالى - : ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَى﴾ على أنّ المرتد لا يكفر بالشك بتاتاً، وإنما بالشهوة وبالشبهة في الندرة، حتّى الكافر الأصلي - الذي لم يدخل في الإسلام - ؛ لا يستمر الشك عنده طويلاً؛ فيلزم بعد ذلك نفسه «الإعراض». قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الاحقاف].

وهذا الارتداد عن الدين - والعياذ بالله - كان بسبب تسويل الشيطان - لعنه الله - ، فقوله: ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ أغواهم وزيّن لهم الردّة. وتقول: سوّلت له نفسه ذلك؛ إذا زيّنته له، لهذا قال يعقوب العليّ لبنيه: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ [الشعراء: ١٠٠]. فالتسويل: تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله أو يعتقده - ولو لم ييح به - .

وهذا التسويل هو من عمدة الخطوات التي يأتي بها الشيطان. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]. و«الفحشاء» و«المنكر»

يحجب قبحهما بتسويله - تزيينه وتحبيبه للإنسان ليفعلهما أو يقولهما - وليس ليشك في حرمتهما؛ وإن فطن بذلك المزيّن له أحياناً، أردف عدوّ الله وعدوّ المؤمنين بعده «التّسويق»، فيستولي بذلك على الذي غلب الشهوات الفانية على النعم الباقية، ويجعل قلبه يحوم حول الحشّ.

فعلم بذلك أنّ المرتد - الذي أرتد بالاعتقاد؛ وأعني بذلك: قول القلب أو عمله؛ لأنّ لفظة «الاعتقاد» كلفظة «المسكين» و«الفقير» و«الإسلام» و«الإيمان»، إذا اجتمعاً افترقا، وإذا افترقا اجتمعاً.

فإذا قلنا: الكفر بالاعتقاد؛ شمل المعنى «قول القلب» و«عمل القلب»، وإذا أفردنا ذكرهما، خصّصنا لكلٍ منهما حالته، فأعطينا «القول» العلم والمعرفة والتّيقن، وأعطينا «العمل» القصد والإرادة - التي هي: محل إنشاء الالتزام -؛ والدّافع بالجوارح لإظهار ذلك - وهذا المفصل المعترض؛ كان بسبب التّوضيح؛ الذي ألزّمتنا قلمنا فيه وجعلناه شعاره في هذه الدّرة البديعة التي شارفنا على نهايتها - يسر الله لنا ذلك -؛ فلنتمم، أو الشك وهذا لا يستمر طويلاً، أو القول أو العمل؛ قد تبين له الحق وعلمه ووقف على قبح بنيات الطريق - أبصر الشقاوة وقبحها، وأبصر السعادة وجمالها ويسرها - ثم أقدم على ما أقدم بسبب السؤل وهو الاسترخاء. قال الزمخشري: سهّل لهم ركوب العظام.

وقوله «وَأَمَلِي لَهُمْ» بفتح الهمزة واللام بعدها ألف: أمهل لهم ومدّ لهم في الأجل، فأصل الإملاء هو: الإمهال والمدّ في الأجل، ومنه قوله - تعالى - : ﴿وَأَمَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأنعام: ١٨٣]. وقوله - تعالى - : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا

إِثْمًا ﴿التَّغْلِيظُ﴾: [٥١٤].

وكيفية الإمهال والمد في الأجل - التي أثبتتها ربنا - عز وجل -
للشيطان - لعنه الله - ؛ ليست الحقيقية - التي مشيئة الله تحيط بها،
ولا يقدر أي كان منزلته التصرف فيها - وإنما المزيّفة والمقولة بقلب
التزيين والتزييف، وكأنه يقول للذي سقط في حماة الردة - والعياذ بالله -
: لا عليك، ستحدث توبة، والعمر مازال مديداً، فلا تتحرّج بردّتك -
سواء كانت بولاية للكافرين، أو بعداوة للمؤمنين أو بكره للحبل المتين
- ، وبالطبع هذه الحمأة لا يسميها له ردة، وإنما حكمة وسدادة في
الرأي، وفقه الواقع، فمن هنا يكون الإمهال والمد في الأجل، فالحذر
كلّ الحذر، من السمائج المزيّنة. » [الإفراك في حوض الدلائل في حكم موالة
أهل الإشراك ٢/ ٥١١ - ٥١٤].

فما يريده صاحب «الدلائل» رَحِمَهُ اللهُ في وادٍ وما قاله الدكتور -
هداه الله - في وادٍ آخر.

سَارَتْ مُسْرِقَةً وَسِرَتْ مُغْرِبًا شَتَانٌ بَيْنَ مُسْرِقٍ وَمُغْرِبٍ

الانحراف الثالث والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة
الدائمة - في قوله - تعالى - : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ [البقرة: ١١]. ما
لفظه: «أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أو أظهروا الخير وأبطنوا الشر.
والنفاق: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فيكون باطن الإنسان مخالفاً
لظاهره، وهذا النفاق داء وبيل وينقسم إلى قسمين:

الأول: «نفاق اعتقادي»، وهو كفر بالله - عز وجل - لا يصدر من

مؤمن؛ مثل الذي حصل من المنافقين في هذه الآية. والثاني: «نفاق عملي»، وهذا يصدر من بعض المؤمنين بأن يتصف بصفة من صفات المنافقين، وهو لا يخرج من الملة، لكنه يُنقص الإيمان. [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراف ص ١٦٦].

الرد:

قلت: هذا التقسيم هو الذي حمل العلامة «الألباني» رَحِمَهُ اللهُ عَلَى التَّجَنُّي عَلَى الأدلة الصريحة، وما حَقَّقَتْهُ الفهوم القريحة؛ فتَجَنُّي عَلَى صاحب المصطلح، العلامة «أَبْنِ قِيمِ الجوزية» رَحِمَهُ اللهُ وَحَمَلَهُ مُحَمَّلاً لَا يَرِيدُهُ لَا مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ. فَكَانَ عَلَى الدُّكْتُورِ الْإِبْتِعَادُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا حَصَلَ بِسَبَبِهِ، فَكَانَ الْأَوَّلِيُّ مِنْهُ لَوْ أَكْتَفَى بِالتَّقْسِيمِ السَّلْفِيِّ، «نَفَاقٌ أَكْبَرُ» وَ«نَفَاقٌ أَصْغَرُ».

فَالْأَصْطِلَاحَاتُ وَسَائِلُ تَعْبِيرٍ، وَأَوْعِيَةٌ لِلْمَفَاهِيمِ، قَدْ تَصَيَّبَ الْحَقُّ أَوْ نَصْفُهُ، أَوْ ثُلَاثُهُ، أَوْ تَصَادُمُهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ أَدْلَةُ سَمْعِيَّةٍ لَا يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا قُلْنَا: «لَا مَشَاحَةَ فِي أَصْطِلَاحٍ» هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ.

فَهُنَاكَ مُصْطَلِحَاتُ ضَبُطِ «الْمَعْنَى» وَ«الْمَبْنَى»، وَهُنَاكَ مُصْطَلِحَاتُ جَرَّدَتِ «الْمَعْنَى» عَنْ «الْمَبْنَى»، وَمُصْطَلِحَاتُ ذَاتِ لِبْسٍ وَهَدَمِ «لِلْمَعْنَى» وَ«الْمَبْنَى».

فَمُصْطَلِحُ «الْكُفْرِ الْإِعْتِقَادِيِّ» وَ«الْكُفْرِ الْعَمَلِيِّ» - الَّذِي لَزِمَهُ الْعَلَامَةُ «الألباني» رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى - وَلَمْ يَتَرَحَّزْ عَنْهُ - ضَبُطُ «الْمَبْنَى» دُونَ «الْمَعْنَى»، لِأَنَّهُ قَدْ يُولِجُ مِنْهُ الْمَرْجِيُّ الْجَدِيدُ - الْأَثَرِيُّ بَيْنَ

المعكوفتين - ويحصره في «قول القلب» فقط. وما كان من هذا القليل
وجب طرحه واجتنابه حفاظًا على دعامة الدين. وهل أتانا ما أتانا - من
زمرة المتهوكة - إلا بهذه المصطلحات المجنية!!

الانصراف الرابع والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة
الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا
ذلك إلا خوفًا من الدوائر» ما لفظه: «ومجرد الخوف لا يبرر أن يتنازل
المسلم عن دينه أبدًا، أما إن كان مكرهًا فإنه يتظاهر ويعطيهم ما يريدون
في الظاهر، ويبقى في الباطن على دينه وعقيدته؛ لأن الكفار لا يطلعون
على القلب، وليس لهم تصرف في القلوب. وليس لهم إلا الظاهر.»
[شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٧٠].

الرد:

فالدكتور يهرف بما لا يعرف، فالرسالة ألقت لدفع صائل مرتدٍ،
فهي تحريضية في المقام الأول، فالمقام دفع صائل لصون التوحيد
والإعاقة لكل نديد، وإلا لقد شاهدنا الحلف اللدود - عبّاد الصليب
واليهود - اليوم أنه يقيم المساجد ويساعد كل من ألقى السلم ولم
يدفعه؛ كما كان يساعد بالأمس «الصوفية» ويسميهم أهل الله. وكأنَّ
التوحيد بني على العبادة الشخصية المعيّنة وما يظهر منها من شعائر،
وإنما التوحيد أسسه المتين إزالة كل عائق يقف في وجه الدين كله،
 وإراقة الدماء كانت في سبيل أن يكون الدين كله لله.

وسنام التوحيد تحكيم شرعه، بل هو صمّام الأمان للإيمان، لهذا

إذا أنحصر عن دارٍ أو بلدةٍ ما، قطعنا أنَّ الدار أو البلدة دار أو بلدة كفر. فهذا هو المفهوم الحقيقي الذي يريده العدو من كل مسلم، أن يتعبد بما شاء ولا يحكّم التّوحيد في حياته «الاجتماعية» و«السياسية» خاصة، فمن رضي بذلك فقد شاهدنا رؤوس الكفر كلّها تساعده وتمنحه التّأثيرات لدخول ديارها الأصلية وتسهّل له إلقاء المحاضرات، ومن أبى إلا الوقوف في وجوههم، فهو إرهابيّ ولو كان في بطن أمه لم يخرج بعد؛ إن أعتقد ذلك.

فالدكتور تعوّد على حياة الوسع ولم يعيش طعم الجاسين؛ فلهذا يشطط شططًا في قوله - الذي لا يسمّى شرًا ألبته - .

أما قوله: «يعطيهم ما يريدون في الظاهر». فذلك محصول العمى، فالموطن موطن دفع بما أمكن؛ ولو كان العدو أضعافًا مضاعفة، لأنه جاهد ضرورة، بل عليه إما أن ينحصر عن الدّيار وذلك كبيرة عظيمة مفسقة بدلالة حديث «أبي بكر»؛ الذي عرضناه بكثرة - ليقنع محقّب دينه الرجال - ، أو يعطيهم الحديد ويستعين بالتّوحيد، وليعلم أنّ الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

بل إذا أعطاهم ما يريدون في هذا الموطن - مع بغضه إياهم - هي الرّدّة بعينها كما وصّحه الحديث، وما ذكره الشيخ «سليمان بن عبد الله» والشيخ «حمد بن علي بن عتيق» رَحِمَهُمَا اللهُ .

أما إن كان في ديارهم ولا يستطيع الانتقال لمانع من الموانع - المقبولة شرعًا - فلا يعطيهم الظاهر أبدًا كما قال الدكتور، وإنما يداريهم باللسان ويخالفهم في العمل، كما مرّ عليك قول «أبن عباس»

و«مجاهد» و«أبي العالية» وغيرهم من الأئمة الجهابذة.
فالتقية باللسان فقط، وله في المعاريض مندوحة عن الكذب، هذه
هي حالة المسلم إذا كان مستضعفًا. أما ما يقول الدكتور فهو الزُّور.
الانصراف الخامس والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة
- ما لفظه: «نعم قد يظهر الكفار لكن هذا في فترة ويزول، ويعود الإسلام
كما هو الواقع على مدار التاريخ، وقد يصاب المسلمون بسبب تقصير
منهم، أو خلل وقع فيهم لكن هذا لا يدوم، وتعود النصرة لهم، ويعود
الخذلان للكفار، فهو نصر مؤقت لتأديب المسلمين فقط.» [شرح رسالة
الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٧١].

الرد:

قلت: الخذل هو التَّخلف، لهذا يقال للشاة المتخلفة عن القطيع
خذول، وفلان خذل فلانًا؛ لم ينصره لما توجَّبت نصرته، والذي في حقِّ
الكفار أكثر من ذلك هو: الخزي في الدنيا والآخرة - بالأذرع الإيمانية
الحديدية أو القوارع الكونية -؛ التي نراها فيهم من حين إلى آخر.
أما كلمة «النصر» فهي كلمة حصرية شملت الدنيا والآخرة،
أما ما كان من الإدالة فلا يسمَّى نصرًا وإنما نصيبًا؛ لأنه مؤقت. قَالَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ
نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النِّسَاء: ٦١].

والإدالة ليست للتأديب وإنما لتطهير ما خالَجَ صَحَّةَ التَّوْحِيد. ألا ترى

أصحاب النبي ﷺ لما قالوا: «لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي ﷺ» [الدلائل للبيهقي وفتح الباري ٨ / ٣٥ في قوله: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ].
أوجب الله - تعالى - تطهير هذا العجب بقوله: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

ومن تدبر مفهوم النصر الحقيقي علم قوله - تعالى - : ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [٥١] يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [البقرة: ٥٢].

الانحراف السادس والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قول صاحب الدلائل: «فأخبر - تعالى - أنه لا بدّ عند وجود المرتدين من وجود المحبين المجاهدين» ما لفظه: «هذا دليل على أنّ الإسلام لا يتركه الله - عزّ وجلّ - فإذا وجد من يعاديه ويريد دَفْنَه والقضاء عليه، فإنّ الله يوجد من ينصر الإسلام ويؤيده ويحميه، هذا وعد من الله - جلّ وعلا - .» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاته أهل الإشراف ص ١٧٦].

الرد:

أما قوله: «هذا دليل على أنّ الإسلام لا يتركه الله - عزّ وجلّ - .» أراه لفظاً خادشاً في حقيقة التّوحيد، لأنّ الإسلام هو دين الله من قبل ظهور آدم عليه السلام، فكيف يتركه؟! وهذا القول مثل قول الخطباء على المنابر: «اللهم أنصر الإسلام»، فإذا كان دينه الذي أرتضاه للخلق

جمعاء فكيف يشك في خذله؟! لهذا كان يقول ﷺ - يوم غزوة الفرقان - : «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» [فتح الباري ٧/ ٣٦١ تحت الحديث رقم ٣٩٥٣].

فلم يطلب نصر الإسلام وإنما الطائفة التي اتخذته ديناً، فهذه حقيقة التوحيد. فمن أعرض عن الإسلام ولم يساعد على نشره - بقدر الاستطاعة - أو أرتد عنه، فلا ضرر عليه، فلا بد أن يوجد الله - تعالى - من يمسك برايته ينصرها ويتفانى في نصرها. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾ [البقرة ١٧٧].

يقول عليه الصلاة والسلام : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» [البخاري رقم ٣٦٤١ ومسلم رقم ٤٩٣٢].

والقيامة بالأمر هو التوحيد والبعد عن كل نديد، وهذا لا يكون إلا بالكتاب الهادي والسيف الناصر، لهذا وصفهم بأحاديث آخر بأخص وصف لهم وهو القتال في سبيل الله - تعالى - .

فحديث معاوية: «... يقاتلون ظاهرين على من ناوهم...» [مسلم رقم ٤٩٣٣].

وحديث عقبة: «... يقاتلون على أمر الله...» [مسلم رقم ٤٩٣٤].
وحديث عمران بن حصين: «... يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» [الحاكم في المستدرک رقم

٢٣٩٢ و٨٣٩١ والسلسلة الصحيحة رقم ١٩٥٩].

ففي الأحاديث المذكورة نكتة بديعة وهي: أنَّ عدا هذه الطائفة المنصورة - ولو بعد حين - حصر في خصمين اثنين، «خصم خاذل» و«خصم مناوئ»، فخذلان الخاذل وخصومة المناوئ لا تضر هذه الطائفة وهذه هي البديعة الثانية.

إذن: فلا نعجب إذا وجد من يقول عن الطائفة الكاوية للحلف اللدود - جنة المؤمنين وعصابة الموحدين - أنها «ضالة» و«منحرفة» و«خارجة» و«إرهابية» و«سفاك للدماء»، وأظن الدكتور منهم - في هذا النَّصب للعداء -، لكن ليعلم أنَّ نصبه ليس كنصب الجاهل، فنصبه قد يؤديه إلى الانسلاخ - والعياذ بالله - فأدعوه أن لا يخاطر بذلك، وليعلم أنَّ هؤلاء سيكتب لهم النصر - عاجلاً أم آجلاً -.

يقول ابن حجر الهيتمي - الأشعري المعطل للصفات والقبوري - ما لفظه: «وياك أن تصغى إلى ما في كتب «ابن تيمية» وتلميذه «ابن قيم الجوزية» وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله». وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وفارقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك، بل هم على أسوأ الضلال، وأقبح الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان. انتهى» [الفتاوى الحديثية ١٤٤، ١٤٥].

ويقول أيضاً ما لفظه: «ابن تيمية عبد خذله الله فأضله وأعماه وأصمه وأذله». [الفتاوى الحديثية ١١٤، ١١٥].

فلقد سمّي «أبن تيمية» وتلميذه ملحدين وتأتى على الله بأنه خذلهم، وإذا نظرت في حالنا وجدت أن القول نفسه من الدكتور وغيره في الطائفة المقارعة للحلف اللدود - عبّاد الصليب واليهود - ، إنهم «ضالة» و«منحرفة» و«إرهابية» تقاتل في سبيل الطّاغوت، وبينى وبينه أنه سوف ينجلي الغبار ويعلم من كان راكباً فرساً ومن كان راكباً حماراً؛ إذا نهق تعوذنا مما رآه. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [٨٨] [٢٠٤].

الانحراف السابع والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في قوله - تعالى - : ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]. ما لفظه: «فيها دليل على أن هذا كفر بالله - عز وجل - . قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣]. الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، فهو لاء وضعوا «المحبة» في غير موضعها، فصاروا ظالمين بذلك.» [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ١٨٩].

الرد:

هذه هي المجاهرة بالكذب الفظيع والبهتان الشنيع؛ لأن ما ذكره هو الأشنع ما يتخيل في الأذهان، ومن أقبح ما يكون في المحال والبهتان، فكما أن الجهل لا خير فيه، فكذلك العلم إذا لم يستعمله صاحبه فهو أسوأ حالاً من الجاهل، وعلمه حجة عليه.

ومما يزيد طين بلة، والقول علة؛ تدليسه آية «الْمُتَّابَةِ» بآية «الْبَقَرَةِ» ليوهم بما دندن عليه.

فالدكتور يحصر الكفر في «المحبة»، ويجعلها هي المناط، فعلى قوله الشنيع أنه لو بغض أحد الكفار وكرههم وكره ما هم عليه من التبار، إلا أنه يدلهم على عورات المسلمين ومواطن الضعف منها ويفتح لهم السروات يكون بذلك لم يتولّهم؟! فهل بعد هذا العمى عمى؟!
 فـ«حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» رضي الله عنه كاتب الكفار - وفي كتابه ما يدل على أنه يخوفهم فيه - ؛ كما مرّ عليك في باب «دَمَرُ الْمُعْتَصِدِ بِقِصَّةِ حَاطِبِ فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ الْجَاسُوسِ الْمَخَاطِبِ» وهو بدري سابق بالخيرات، فسَمَّى الله - تعالى - عمله «مودعة»، ولقد علمنا أنّ المودة ناشئة من محبة.

فإن قلت: هو أحبّ الكفار فقد كفيتنا المؤونة؛ وقد ظهرت بضاعتك المزجاة في دعامة الدين للعيان، وعلم بذلك أنك طري العود فيها - تحفظ المصطلحات وتبني الأقوال على الشائع والتُّرّهات - .

وإن قلت: حاشاه وهو بدري، كيف يحبّ الكفار؟!

قلنا: صدقت لكن من أين جاءت المودة؟!

فإن قلت: من مكاتبته للكفار.

قلنا إذن: المكاتبه تولي بذاته لا يشترط في إثباته محبة؛ وهذا هو الصحيح، ودليل الآية والضميمة التي جاءت بالرواية والدراية، لأنّ المحبة لون من ألوان التّولي، وليس التّولي قائمًا عليها. ولنرى هل يوجد من المفسرين من يوافقك على ذلك - فيما حصرت فيه الآية الكريمة - أم أنك تريد أن يجنّى الشّاك؟!

يقول ابن جرير الطبري رحمته الله في قوله - تعالى - : ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ

ءَامِنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
 الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ [التوبة] - التي
 علّقها الدكتور على المحبة فقط - ما لفظه: «أي: يا أيها المؤمنون لا
 تتخذوا «آباءكم» و«إخوانكم» بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم،
 وتطلعونهم على عورات الإسلام وأهله، وتؤثرون المكث والإقامة
 بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام. لا تفعلوا ذلك بهم إن
 استحبوا الكفر على الإيمان. وقوله: « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ » أي: ومن يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين، فقد
 أصبح ظالمًا، مخالفًا لأوامر الله، عاصيًا لله، واضعًا للولاية في غير
 موضعها. [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤/ ١٣٨، ١٣٩].

أفتراه إمام المفسرين يقول: أصبح واضعًا «المحبة» في غير
 موضعها؛ كما أدّعت أيها الدكتور؟!

بل فسّر «الولاية» بلازمها وحصرها فيها، بقوله: «أي: يا أيها
 المؤمنون لا تتخذوا «آباءكم» و«إخوانكم» بطانة وأصدقاء تفشون
 إليهم أسراركم، وتطلعونهم على عورات الإسلام وأهله».

وإذا كان الحصر - من هذا الإمام في هذا - علمنا أنّ تفسيره بناه
 على حكم - وهو: «الظلم الأكبر» -، معلق بشرطٍ ينعدم عند عدمه، وهو
 «الولاية». وهذه الولاية فسّرها الإمام الجليل رَحِمَهُ اللهُ بسببٍ واحدٍ وهو
 اتّخاذ الكفار بطانة - يعني: دخلاء - يفشى إليهم بالأسرار، ويطلعون
 على عورات المسلمين، وإذا كانت الولاية فسّرها بهذا السبب، علمنا
 أنّ السبب علّة في الحكم المعلق بالشرط.

أرأيت كيف هذا التّأصيل ينبني على الاستفسار والتّفصيل؟! ولا يدرك كنه هذا؛ إلّا من كان صاحب بضاعة وعلم أنّ «الولاية» تعني ماذا. ومن لا يشتعر هذا عند التقحّم للصعاب - كهذا الدكتور؛ صاحب العضوية في لجنة دائمة للإفتاء - أقول له:

دَعِ الْهَوَى لِلْأَنَاسِ يُعْرِفُونَ بِهِ قَدْ كَابَدُوا الْحُبَّ مَتَى لَأَنْتَ أَضْعَبُهُ
يقول الشيخ حمد بن علي بن عتيق رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمّله على ذلك إما «طمع» في رئاسة، أو «مال»، أو «مشحة» بوطن، أو «عيال»، أو «خوف» مما يحدث في المآل. فإنه في هذه الحالة يكون مرتدًا، ولا تنفعه كراهته في الباطن، وهو ممن قال الله فيه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [١٠٧] [الحجّة].

فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضه، ولا محبة الباطل، وإنما هو أنّ لهم حظًا من حظوظ الدّنيا، فأثروه على الدّين. هذا معنى كلام شيخ الإسلام «محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - وعفا عنه. [سبيل الفكّ والنّجاة من موالاة المرتدين والأتراك ص ٣٢].

فأدعوك أيها المتفحص - وفيما خفي أنت متمرس - إلى مراجعة ما ذكرناه في «إجابة وهلة أو النسخ أطال القول» في «٢/ ٦٣٣ - ٦٤٥» من هذا السفر النفيس - الذي رددنا به ما أخطأ فيه الشيخ «سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - لما نقص في باب حصر التّولي - فستجد فيه الغاية بالرواية والدراية.

أما نصيحتي للدكتور صالح الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - أقول له فيها: أن توصف بالجهل وأنت عالم خير من أن توصف بالعلم وأنت جاهل.

الانصراف الثامن والثلاثون:

يقول د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان - عضو اللجنة الدائمة - في أسئلة أرفقت مع شرحه لرسالة «اللّه لا إله»؛ في أحد منها - ما لفظه: «ما الفرق بين الوصف بالكفر، والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المُعَيَّن؟

الجواب: أما الحكم بالكفر على الأعمال كـ «دعاء غير الله»، و«الذبح لغير الله»، و«الاستغاثة بغير الله»، و«الاستهزاء بالدين»، و«مسبة الدين» هذا كفر بالإجماع بلا شك، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل، هذا يتأمل فيه إن كان «جاهلاً» أو كان «متأولاً» أو «مقلداً» فيدراً عنه الكفر حتّى يبيّن له؛ لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل». [شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص ٢٠٧].

الرد:

أقول أبشري يا طائفة المرجئة الجدد! وهزي الخصر والأطراف والأرداف، وبيضي وأصفري، فقد أتاكم من بدّعكم بالحجج وسلك معكم الفجج؛ يهذي كما هذيتم، وما سبق إلى سويدائكم فيه يشارككم.

فلم يا دكتور تبديع هذه الطائفة وأنت تقول بحججهم الزائفة؟! أليس هذا هو الجور على أصحاب الحور - نعوذ بالله منه -؟! وقبل أن

أفند هذه النّواكة المحاكة - من الدكتور - أريد أن أعرض مقولة «طائفة المرجئة الجدد»؛ لتعلم أيها الباصر المستبصر لدينه، إنّ الدكتور يشاركهم في معتقد الزُّور.

تقول طائفة المرجئة الجدد - الأثرية بين المعكوفتين - ما لفظه: «٧ - من الكفر العملي - والقولي - ما هو مخرج من الملة بذاته، ولا يشترط فيه استحلال قلبي، وهو ما كان مضاداً للإيمان من كلّ وجه؛ مثل: سبّ الله - تعالى - وشتّم الرسول ﷺ، والسجود للصنم، وإلقاء المصحف في القاذورات... وما في معناها.

وتنزيل هذا الحكم على الأعيان - كغيره من المكفّرات - لا يقع إلّا بشرطه المعتبر.

٨ - ونقول - كما يقول أهل السنّة - : إنّ العمل الكفري (كفر) يكفّر صاحبه؛ لكونه يدل على كفر الباطن. [مجمّل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السّلفية ص ٢٠].

والشّروط المعتبر عندهم ذكره بما لفظه: «قد يرد في الكتاب والسنّة ما يفهم منه أنّ هذا «القول» أو «العمل» أو «الاعتقاد» كفر؛ ولا يكفّر به أحد - عينا - إلّا إذا أقيمت عليه الحجّة بحقّق الشروط - علماً وقصداً، واختياراً -، وانتفاع الموانع - وهي عكس هذه وأضدادها - . [مجمّل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السّلفية ص ١٩، ٢٠].

أقول للمنصف - لعالم الحقّ ولراحم الخلق وللقائل فيه بالحقّ - تدبر ما في القولين تجده يخرج من مشكاة واحدة؛ عنوانها الأبرز أنّ ما كان لا يجب به الاطمئنان لا بدّ أن يظهر على سماته التذبذب والهديان،

لكن العجب من الدكتور بيدهم في هذه المسائل ويشاركهم فيها الدلائل - يعني: بيدهم بالأصول ويشاركهم في الوصول - .

فقبل أن أرد على الدكتور، توجب عليّ الرد على قولهم العوار: «إنّ العمل الكفريّ (كفر) يكفر صاحبه؛ لكونه يدل على كفر الباطن». فهم بهذا يقررون أنه لا يجيء كفر إلاّ وذهب بـ «قول القلب»؛ «التصديق» و«الإقرار» ولا يتصورون غير ذلك، فكفر الباطن عندهم هو أنتفاء «قول القلب»، وإذا جاء كفر يدل على أنّ «قول القلب» لم ينتف - والأمثلة في ذلك كثيرة - استشكلوها وتطلّبوا لها مستنكر التّأويل؛ الذي يفرّخ البدع الزائدة فوق بدعهم، وإذا عقد القران بينها فلا تسأل بعد ذلك عن فشو أولاد الزنا، ومن علم حال هؤلاء علم ما يفرّخ من أقوالهم.

أما شرطهم المعتبر فمضمونه يقوله: لا نكفر ساب الله وساب رسوله والملقي بالمصحف في القاذورات - والعياذ بالله - عينا - بغير النظر إلى الاعتقاد - إلاّ إذا كان عالما وقاصدا ومختارا لذلك، فلا بد من إقامة الحجّة عليه. وعلى هذا العوار والقول البوار أنّ من الممكن أن يكون مقترف هذه الكفريات الجليلة عارفاً بالله معظماً له ولرسوله وللمصحف في الباطن كما يقول «جهم» الزنديق.

ولو تدبّر هؤلاء النّوكى كلمة «القصد» و«الاختيار» لعلموا أنّهما من «عمل القلب» - الذي إن وجد حمل الجوارح على إظهار ذلك - ، فلو وجد «التّعظيم» و«الإجلال» فيه لحجزهما عن ذلك، فبحلول ضد مكان الضد علمنا أنّ «عمل القلب» متنفّ، فلا تستغرب الحمق إذا كان

خارجاً من أهله.

لكن هؤلاء عهدنا منهم نصر ما اعتقدوه بغير برهان؛ ما اعتقدوه إلّفاً أو تقليداً، أو شهوةً، أو سجيّةً وطبعاً، لا للتّحري ومجانبة الباطل، لذا رأينا أن نتركهم فيما هم فيه ولا نتحدث عنهم. لأنّ الدكتور هو الذي يهّمنا؛ لتبنيّه مذهب السلف وحمل راية الدّود عنه، فإذا به يوهنه من كلّ الجوانب.

فالدكتور يتبنّى مذهب العذر بالجهل في أصل الدّين، ويخالف كلّ أئمتّه الحنابلة، حماة الدّعوة الماجدة. فمن أين له ذلك؟! يقول العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «لما صعبت التّكاليف على الجّاهل والطّغام، عدلوا عن أوضاع الشّرع، إلى أوضاعٍ وضعوها لأنفسهم؛ فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفّار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها، بما نهى عنه الشّرع، من إيقاد السرج عليها، وتقبيلها، وتخليقها، وخطاب أهلها بالحوائج، وكتابة الرّقاع، فيها: يا مولاي أفعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبرّكاً، وإضافة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر، اقتداء بمن عبد اللات والعزى». وقد نقل العلامة «أبن قيم الجوزية» كلامه هذا وأستحسنه.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «فكل رد لخبر الله، أو أمره فهو كفر، دقّ أو جلّ، لكن قد يعفى عمّا خفيت فيه طرق العلم، وكان أمراً يسيراً في الفروع، بخلاف ما ظهر أمره، وكان من دعائم الدّين، من الأخبار والأوامر. - يعني: فإنه لا يقال قد يعفى - » [شرح

العمدة والدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النجدية ١٠ / ٣٨٨].

ويقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بابطين رَحِمَهُ اللهُ - مجيباً على سؤالٍ ورد عليه: «هل يجوز تعيين إنسان بالكفر إذا أرتكب شيئاً من المكفرات؟» - ما لفظه: «فالأمر الذي دَلَّ «الكتاب» و«السنة» و«إجماع العلماء» عليه أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله - سبحانه - ، فمن أرتكب شيئاً من هذا النوع أو حسنه فهذا لاشك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئاً من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل... - إلى أن قال - : وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من أتصف بذلك، كما أن من زنى قيل فلان زان، ومن رابى قيل فلان مراب. والله أعلم.» [مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٥ / ٥٢٣].

ولا نريد أن نستطرد كثيراً في ذكر أقوال العلماء - الذين يعدهم الدكتور «الفوزان» من أئمته - في بيان من قام به الوصف في نقض أصل الدِّين أنه يوصف بذلك ولا يعذر بالجهل.

فالإمام «الشافعي» رَحِمَهُ اللهُ لما قال الجهمي «حفص الفرد»: إِنَّ القرآن مخلوق. قال الشافعي: كفرت بالله العظيم؛ ولم يعذره بالجهل في هذه المسألة؛ بالرغم أَنَّ المسألة يدخل عليها التَّلبس وتستشكل عندئذٍ، ومع هذا كفره. فكيف بأصل الدِّين من «استغاثة» و«دعاء» - موجب للتَّعظيم - و«مسبة» و«استهزاء» - موجب للاستخفاف والإذلال والتَّنقيص - وما شابههم!!؟

فتبين من كلام العلماء والأئمة الفضلاء، منهم شيخ الإسلام

«أبن تيمية» وتلميذه البار العلامة «أبن قيم الجوزية» رَحِمَهُمَا اللهُ وأمتداد منهجهما إلى «محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ ومن حمل دعوته من الأولاد والأحفاد ولم يغيّر ولم يبدّل، يقولون بعدم الإعذار - بالأعذار التي ذكرها الدكتور في أصل الدين - وهذا من المسائل الجلية في مذهبهم، فكيف به يخرج على هذا ويشارك «طائفة المرجئة الجدد»، مع أنه يبدّعهم؟! فهل المسألة بالتّشهي؟!!

وعلى كلّ سأذكر مسألة من مسائله المفتراة. وناقشها بعقلية صحيحة ونرى هل هو فيها على الجادة أم المحاذة. فلقد ذكر الاستهزاء بالدين والمسبة للدين ولم يحكم بكفر من فعل ذلك إذا كان «جاهلاً» أو كان «متأولاً» أو «مقلداً».

قلت: إنّ القول بـ«العدر بالجهل» في سبّ الله ودينه والاستهزاء به أو بدينه - والعياذ بالله - أكذوبة عقلية، بل هي مصادمة للعقلية الصحيحة من كلّ جوانبها، ولو عرضناها على حمارٍ لنهق وضرط وقال: أكره مضغ الباطل.

والسبب سهل جدًا على من لم يطرأ على فطرته وشرعته شيء، وذلك أنّ الرب - سبحانه وتعالى - ودينه الذي أرتضاه للخليقة، بل محابه ما دون الدين، مودع تعظيمها في الفطرة، فمتى ذكرت أستشعر الإنسان في نفسه عظمة ذلك وإن كان مقصرًا في ذلك.

بل العقلية الصحيحة أثبتت التّعظيم للمعبود بالباطل؛ لأنّ منح خصائص الألوهية الحقّة للمعبود بباطل أوجبت التّعظيم، لهذا عبّاد القبور لما صرفوها إلى أمواتهم أستشعروا مباشرة تعظيمهم وهيبتهم

في قلوبهم وإن كذبوا ونفوا ذلك.

فهذه مسألة استلزامية متفق عليها، بالطبع عند أصحاب النقل الصحيح والعقل الصريح، وعند أصحاب النقل للقول الباطل والعقل العاقل، فلا اختلاف في ذلك. فحَتَّى عابد «البقرة» لما منحها التَّأليه عَظَّمها وإن كان يرى عند غيره أنها تكذ وتحرث وتذبح، لأنَّ التَّأليه يستلزم التَّعظيم للمألَّه مع محابه. فلتتكلم على موانع الدكتور ولنرى هل هو مصيب فيها أم محض الرأي الكاسد.

الأول: «مانع الجهل»: نقول في هذه السَّمجة؛ بالعقلية الصحيحة، إذا حلَّ التَّعظيم في القلب - للمعبود بحقٍّ وللمعبود بباطلٍ - أنتفى «الاستخفاف» و«الإذلال» و«الاستهزاء» باللازم والملزوم، فالعابد بجهلٍ يستشعر هذا في القلب ولا يستطيع نفيه، بل من عَظَّم زوجته - وهذا ما دون التَّأليه - يسعى دوماً في طلب رضاها والسعي فيما يفرحها؛ لأنَّ الحامل في ذلك المحبة التي نشأ عنها التَّعظيم، فلو ذهب إلى البزق في وجهها لأنتفى التَّعظيم من قلبه، ولم تقبل له في ذلك عذراً، لأنَّ ذلك يخالف المسألة الاستلزامية، إلَّا إذا كان مجنوناً فهذا رفع عنه القلم وليس حديثنا عليه. فأين «مانع الجهل» في الإله ودينه ومحابه من هذا؟! فالجهل منتفى أنتفاء؛ في حلول الضد مكان الضد، ولا يقبل هذا إلَّا المعتوه.

الثاني: «مانع التأويل»: لنطرح سؤالاً في هذا المانع فنقول: أين محل «مانع التأويل» في «السَّب» و«الاستخفاف» و«الإذلال» لمن توجَّب تعظيمه في القلب؛ ولو كان معظماً بالباطل؟! وإلَّا فلنقبل

سمجات ونكوات وبهتانات الباطنية، التي أدعوها بالتأويل، وعلى رأسهم «الرافضة» - إخوان اليهود من الرضاة - !! فإذا لم نقبل تأويلهم فيما ذهبوا إلى تعظيمه، فكيف فيما ذهبوا إلى إذلاله وسبّه والاستخفاف به؟!؟

الثالث: «مانع التقليد»: فمن آخذ هذه العكازة نقول له: التقليد - الذي حكم الله سبحانه على أصحابه بالكفر تبعاً لكبرائهم وساداتهم - كان في استحسان التعظيم لما ليس هو بأهل، فأين محل التقليد في الاستقباح الذي ينشأ عنه البعد والبغض والسب وغير ذلك؟! فالمقلد في عبادة القبور نشأت عبادته بأستحسان ذلك؛ الذي جلب معه التعظيم، والإجلال، فلو رأى من يستقبح ذلك ووصف من يعظمه بالأوصاف النابية لحصل منه كما قاله - تعالى - عنهم: ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ﴾ [يونس: ٧٥].

فما ذكرناه أوجبه العقلية الصحيحة؛ ولم نذهب في تجليته بأقوال العلماء حتى يظهر للدكتور أنّ ما أدّعه يخالف العقلية الصحيحة؛ التي أقرت بالنقلة الصحيحة. فلا داعي إلى الإطالة، فهو جليّ أكثر من رؤية الشّمس في رابعة النهار. لكن أريد أن أختم بقول من عالم جليل يشاركني الدكتور في جلالته وقدره في العلم أجعل قوله مساجلة علمية بينه وبينه؛ إن أستنكف فيما حققته أنفاً ورآه صادراً من متربّب لم يتحصّر بعد.

يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «فالمدّعي أنّ مرتكب الكفر «متأولاً»، أو «مجتهداً»، أو «مخطئاً»،

أو «مقلداً»، أو «جاهلاً»، معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلاشك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد ﷺ، ونحو ذلك. [الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النجدية ١٢ / ٧٢، ٧٣].

ومنها أنَّ الجَهل المقلدة - الذين ليس لهم علم - قلدوا الأخبار - الذين عرفوا بالعلم والإحاطة - فيما أَسْتَحْسَنُوهُ؛ فقال - تعالى - في المقلدة الجَهل: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْكَبًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التَّوْبَة: ٣١]. فمن لم يكفر هؤلاء الجَهل المقلدة - الذين ليس لهم العلم ألبتة - فهو كافرٌ ولاشكَّ في كفر من لم يكفره.

والمقلدة الجَهل الرافضة - الذين ليس لهم علم - قلدوا ساداتهم ومراجعهم المعروفة بالعلم عندهم - ؛ في السَّبِّ والتَّفْسِيق لجميع الصحابة ولأم المؤمنين، فمن لم يكفر هؤلاء الجَهل المقلدة - الذين ليس لهم العلم ألبتة - فهو كافرٌ ولاشكَّ في كفر من لم يكفره.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ - عن «الرافضة» عالمهم وجاهلهم المقلد - ما لفظه: «وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم أَرْتَدُوا بعد رسول الله ﷺ إِلَّا نَفَرًا قَلِيلًا لَا يَبْلُغُونَ بضعَةَ عَشْر نَفْسًا، أو أنهم فسَّقُوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضًا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فَإِنَّ كفره متعيَّن.» [الصَّارِم المَسْلُوك على شاتم الرسول ٣ / ١١١٠].

فلاشكَّ أنَّ جهالهم يقولون بهذا وما حملهم إِلَّا أَعْتَادَ جَهل،

درجوا عليه، فهل يشك في كفرهم؟!!

هذا ما تحصّل لي من أقوال الدكتور «الفوزان» - عضو اللجنة الدائمة - وجنایاته علی رسالة «الدلائل في ملّم موالاة أهل الإِسْراة»، وإلاّ إن تتبعته في غيرها لوجدت أيها المنصف - من نفسه قبل غيره - عجب العجاب ولاستخرجت منها سفراً ضخماً من الانحرافات والجنايات علی دعامة الدّین، وعلی حملته وعصابته الذّابة عنه في الميدانين، «ميدان الحجّة» و«ميدان الجشّة».

فلنكتفي بهذا ولنذهب إلى من أراد أن يتزبّب في هذا الباب قبل أن يتحصّرم وهو د. «حاتم بن عارف العوني». واللّه - تعالی - هو الموفق والهادي إلى السّبيل.

الْجَنَائِثُ الْعَوْنِيَّةُ عَلَى الدَّعَائِمِ الْإِيمَانِيَّةِ

تَوْطِئَةٌ:

أَعْلَمُ - سَلَّمَكَ اللَّهُ - أَنَّ الْمَشْغَبَ النَّاصِرَ - فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ
تَعَالَى خَذْلَهُ وَعَدَمَ نَصْرِهِ أَلْبَتَةَ - ؛ وَهُوَ الْبَاطِلُ الْعَاطِلُ، أَعْظَمُ سِلَاحِهِ
«التَّلْبِيسُ»، وَذَلِكَ يَكُونُ إِمَّا بِـ «زِيَادَةٍ» أَوْ «نَقْصَانٍ»؛ وَمَدَارُهُمَا إِمَّا عَلَى
إِيجَابِ مَا لَا يَجِبُ، وَإِمَّا بِإِسْقَاطِ مَا تَمَحَّلَ سَقْطُهُ، أَوْ إِسْقَاطِ مَا تَوَجَّبَ
عَدَمَ إِسْقَاطِهِ، وَإِمَّا بِزِيَادَةِ قِسْمٍ فَاسِدٍ، وَإِمَّا حَمْلَ اللَّفْظِ - الْمَتَّفِقِ عَلَى
صَحْتِهِ الْمَحْصُورَةِ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ - فَيَحْمِلُهُ عَلَى مَا يَرِيدُهُ مُوَهِّمًا أَنَّهُ لَهُ
أَكْثَرُ مِنْ مَعْنَى، وَإِمَّا أَنْ يَعْتَضِدَ بِلَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صَحْتِهِ يُعْطِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةً
مُخْتَلِفَةً الْأَحْكَامَ وَالْأَوْصَافَ فَيَخْصُهُ بِبَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ دُونَ جَمِيعِهِ. هَذِهِ
هِيَ أَسْلِحَةُ الْمَلْبَسِ الْمَدْلُوسِ.

وَهَذَا التَّلْبِيسُ هُوَ السَّفْسُطَةُ بَعِينُهَا، بَلْ هُوَ دَهْلِيزُ الزَّنْدَقَةِ،
بَابُهَا الْأَوَّلُ: هُوَ تَصْحِيحُ شَيْءٍ بِتَصْحِيحِ شَيْءٍ آخَرَ لَا يَشْتَرِكَانِ فِي
«الْوَصْفِ» وَ«الْمَعْنَى»، أَوْ بَطْلَانُ شَيْءٍ بِبَطْلَانِ شَيْءٍ آخَرَ بَلَا بَرَهَانَ
يُوجِبُ إِضَافَتَهُمَا.

وَسَلَامَةُ الْعَقْلِ وَدَلَالَةُ النُّقْلِ مُوجِبَةٌ لَطَرَحِ مَا شَغَبَ بِهِ هَذَا
الْمَشْغَبُ؛ لِأَسْتِعْمَالِهِ ظُنُونٍ كَاذِبَةٍ فِي «الدَّلِيلِ» وَ«الْمَدْلُولِ»؛ لِهَذَا قَالَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» [البخاري رقم ٥١٤٤ ومسلم رقم ٢٥٦٣]. لِأَنَّهُ
تَوَهُّمٌ ذَهْنِيٌّ وَمَحَالٌّ عَيْنِيٌّ، وَمِنْ سَمَاتِ الظَّنِّ الْبَارِزَةُ عَلَيْهِ الْاسْتِشْهَادُ

بالعقل على تصحيح شيء ليس في العقل إلا إبطاله، لأن الاستشهاد بدلالة العقل السليم تصدقها الفطرة ودعائم المنهج القويم.

وهذا الضرب من الناس هو الغالب على وجه المعمورة، لهذا قال المولى - سبحانه - لنبیه الكريم ﷺ: ﴿وَأِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦]؛ وإضلالهم أرتكز على جدليات عقلية فاسدة، وشغبيات ساقطة؛ يذمها العقل ويفسدها وينهى عنها قبل دلالة الشرعة لما غلب الحمق على عقولهم، ولولا ذاك؛ ما صرف المشركون الأوائل والأواخر خصائص «الألوهية» لمن الضعف والحوج والافتقار إلى غيره سمة بارزة عليه.

أما العقلاء الأفاضل ندرأ جدًا وقلائل ألبتة، أدركوا الأشياء على حقائقها لما جرّدوا نفوسهم عن الأهواء كلّها، فإذا نظروا في الأقوال والآراء جعلوا النظر واحدًا مستويًا لا يميل إلى شيء إلا ببرهان لا يحل يهدي إلى قول أو عمل فالح، ولم يكن لهم ذلك لولا تفتيش نفوسهم تفتيشًا عقليًا، وليس شهويًا، ومن سمات التفتيش العقلي أنه يتر «داء الهوى» و«داء التقليد»، فكل دعوى باطلة وكل بلوى عاطلة راجعة إلى أحد هذين الوجهين الخبيثين.

فأولوا الأبواب حمدهم المولى - سبحانه وتعالى - لما اعتصموا بالشرعة المصححة، والنظرة المفصحة، فبشرهم بوعدة محققة. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝﴾ [الزمر: ١٨].

أما المشغبة - بالتلبس والتدليس - في دينهم محقبة؛ بظنون كاذبة أفكة في «الدليل والمدلول»، أو في «اللازم والملزوم»، فخطبهم المولى بقوله: ﴿قُلْ ٱللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ [يُونُس: ٥٩]. والمفتر إما أن يقول ما فيه باطل، في «الدلائل» وإما في «المسائل»، وإما أن يقول المسألة الحقّة، لكن يقيم لها أدلة ضعيفة؛ لتصبح مستحسنة وطرفة؛ يدعي فيها النكت البديعة والأقوال المليحة، وإما أن تكون المسألة باطلة فيجهد نفسه ولا يأل لإقامة أدلة عاطلة، توهن صحة البيان، أو تحمل على الزّيف والتّيهان، معترض في ذلك على الشاذ المطروح من التحقيق العلمي، والدليل التّخيلي الوهمي.

فالمشاغبة المعروضة قد أخذ «د. الشريف حاتم بن عارف العوني» بحظٍ وافرٍ منها، فيما أدّعى إتقانه فيه . - أعني: علم الحديث - ، فالرجل في علمي - مما أخبرني عنه ثقة؛ له حظ وافر من العلم الذي أدّعه - أنه غلب على هذا «الدكتور»، الاعتداد بالنفس والغرور؛ مما جعله يغالط في أبحاثه ودراساته الحديثية؛ بتوجيه أقوال أئمة هذا الشأن توجيهًا يخدم به رأيه، أو يخفي ما أوجبت الأمانة العلمية الشرعية إظهاره؛ لخدمة مذهبٍ غروريٍّ مشينٍ، هو: توجيه كلام أعلام الناس فيما لا يريدوه لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ، وكما لا يخفى على من درج في هذا العلم الجليل - أعني: علم الحديث بعلمه ورجاله - أن هذه جرحة توجب سقطة، كما ذكر ذلك الإمام الجليل «أبن حزم» الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ في باب «التدليس» من كتابه الكبير «الإحكام في أصول الأحكام».

لكن لكلّ علمٍ رجال يذبون عنه ما ألصقه به المشتبهة فيه هوى

النَّفس، فانتدب له الأخ الفاضل «د. أبو صهيب خالد بن محمود الحايك الحسيني» فنَدَّ شهواته وليس شبهاته بمصنَّفٍ قِيَمَ يدرك كنهه من أحاط بهذا العلم الشَّريف، سَمَّاهُ «تَنْبِيْهُ الْمُغْتَبِرِ لِلْأَغَالِيطِ وَالْأَوْهَامِ الَّتِي فِي الْقَوْلِ الْمُحَرَّرِ لِتَرْجِمَةِ أَبِي صَالِحٍ بِإِذْنِ الْمُفَسِّرِ لِلشَّرِيفِ بْنِ حَاتِمِ الْعَوْنِيِّ» فجزاه الله - تعالى - عن الإسلام والمسلمين خيراً، وجعله له يوم اللُّقيا ذخراً. آمين! آمين! يوم لا ينفع الناس لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؛ كان هذا فيما ادَّعى «د. الشريف حاتم ابن عارف العونوي» إتقانه وحيطته به.

أما العلم الضروري - وأعني به: دعائم الدِّين ومنها «مسألة الإيمان» - ؛ التي نام عنها، فتقحَّمها ببضاعة مزجاة ظاهرة المعالم، بمصنَّف سَمَّاهُ «الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة»، فتجنَّيَ بما جهله فيها - رواية ودراية - هو يتغنَّى، فتوجَّب على من يتقنون - ما تقحَّم فيه هذا الملبس المدلَّس في علمه الذي ادَّعى إتقانه - أن يبطلوا جنائياته العظام المهدمة لصرح الإسلام.

فمن قرأ أبحاث مصنَّفه علم أنَّ الرجل متطفل دعِيٌّ لما لا يتقنه؛ لهذا ساءته دعوة العلامة «محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ؛ فَاتَّهَمَهَا بِالْغُلُوِّ فِي التَّكْفِيرِ، فطلب تفتيشها من جديد، لعلَّ يجد فيها ما يشغَّب به عليها، فتقحَّمها بمصنَّفه هذا، وهو فاقد للأصل والفرع فيها لا يحسنه.

فلما وقفت على كتابه هذا تعجَّبت للجهمية المتجذِّرة فيه؛ ومع هذا لم يرد عليه في تجهِّمه الصَّريح؛ إلا بردَّ عاطفي من قبل الدكتور «عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف»؛ فهذه الردود «العاطفية»

و«الإنشائية» غير محصّلة، وللشبهات غير لازمة أو مفصّلة حتّى يبعد عن دعوها وتلجم فحواها، وعدم الرّد عليه من طرف الكبار القائمين على الدّعوة التجديدية التي ورثوها، لا يدل على أنّ هذا الجهمي على حقّ، كيف وجهيته هذه قد أزكمت الكتاب؟!

فلما رأيت تلك الزّكامة - الخطرة - لا مطّب لها، وقد زاد استفحالها، خفت من الدّاء على الانتشار فأنتدبت لذلك؛ فعدم الرّد عليه إما لخوف؛ للدّعائم الملقية لهذا المنهج حتّى يسود اليوم، - مع لم هذا المنهج من عظام -، وأما لمشاركة ما في هذا المنهج الرّدي؛ وإما لقصور سببه الجهل في التفصيل للتأصيل، كالدكتور «الفوزان»؛ وقد تجلّى ذلك في الردود على أنحرافاته.

فلا يجعل الطريّ - الغبي - الرّد «الإنشائي» أو السكوت «الخوفي» أو الإقرار «الجهلي»، حجة على سلامة منهج «العوني» الجهمي؛ القبائح العظام المهدمة لصرح الإسلام، متجلية فيه ظاهرة المعالم؛ وسترى ذلك جلياً في الردود عليه - إن شاء الله -؛ بفحوى عطرة تبطل دعوى قدرة، فلا نطيل في تعريف الرجل؛ حتّى لا نعطيه أكثر من حقّه، ولنبدأ في دحر جنایاته.

الجنى الأول:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «وبالنظر في أدلة الكتاب والسنة، وفي كلام أهل العلم المتأخرين عن معتقد «الولاء والبراء» الذي أستخدموا على تلقيه بهذا اللقب، وجدناهم يرجعونه إلى معنيين اثنين بالتحديد، هما «الحب» و«النصرة» في الولاء، وضدهما البراء.» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ١٢].

الرد:

قلت: عند أصحاب النظر الصحيحة والفهوم القريحة؛ لما يصطلحون لمصطلح ما، ينظرون إلى حقيقته الشرعية لتكون هي الحاكمة في الاصطلاح، فيبنون المصطلح على الجزء الأعظم؛ التي بُنيت عليه تلك «الحقيقة الشرعية»؛ لأنَّ المصطلح وعاءٌ للفهم يقرب المعنى لكي لا يستشكل، ولا يشغّب به أحد - كهذا الدكتور - فيخرجه عن حقيقته «اللفظية» و«الشرعية» ويحصره في لفظٍ تابع ومشتقٍّ من اللفظ الذي بني على الجزء الأعظم في تلك «الحقيقة الشرعية».

والسبب في هذا التدقيق والتحقيق للتصدي للاصطلاح، هو لحماية «المعنى» و«المبنى» في الحقيقة الشرعية، لأنَّ بعض الاصطلاحات - وهي كثيرة - لم تراع هذه الشروط في الاصطلاح للحقيقة الشرعية، فثلثت الحصن، إما بحماية «المعنى» دون «المبنى»، وإما بتجريد «المعنى» عن «المبنى»، وإما باللبس والهدم للمعنى فينهدم بذلك المبنى. ومن هنا تتسرب البدع؛ بسبب عقد القران مع المصطلحات الزائفة أو الناقصة، فيفرّخ الأقوال المضادة لأصل الدين، أو المضعفة.

فلا تسأل بعد ذلك على موج البدع؛ التي تموت بسببها السنن ويظهر الجفاء والبعد عن الآثار، وما تكالب الكفار - على اختلاف نحلهم - على الأمة إلا بسببها.

وإذا علم هذا؛ أن الاصطلاح المقبول والمحمود لابد أن ينبني على الجزء الأعظم الذي في «الحقيقة الشرعية»، فهذا وحده غير كافٍ لضمان حماية «المعنى» و«المبنى» من الثلم أو التصدع؛ حتى يضاف إليه عامل مهم وهو: لابد أن يصطلح للحقيقة الشرعية أن يكون سليم العقد خابراً به وصحيح القصد، وإلا فلنقبل إصطلاحات «المعتزلة» و«الأشاعرة» وغيرهم؛ من أهل البدع في التوحيد وما ينبني عليه، فهؤلاء أصطلحوا على «المجاز» للتوصل إلى تعطيل صفات الباري - سبحانه وتعالى - .

فالمعتزلة أصطلحت لأصولهم الخمسة وأولها: «التوحيد»، ويعنون به نفي الصفات وإثبات الأسماء فقط، فهل مصطلحهم حفظ «المبنى»؟ بالطبع لا، ومن هذا الأمثلة الكثيرة. فتوضح بما حققناه أنه لابد في الاصطلاح للحقيقة الشرعية أن ينبني على «الجزء الأعظم» في تلك الحقيقة - التي يراد الاصطلاح لها - ، وأن يتعرض لذلك من هو سليم عقد الإيمان، ثاقب النظر فيه فقط، وإن لم يراع فيه هذه الدعائم حَقَّ للمصطلح أن يلتقي في مزبلة؛ بعد تفنيده ثم البول عليه.

فإذا كنا لا نقبل من أصطلح للحقيقة الشرعية؛ بلفظ متفق على صحته يعطي أشياء كثيرة مختلفة الأحكام والأوصاف؛ فيخصه - كما قلت فيما سبق - ببعض من ذلك دون جميعه؛ فكيف نقبل بلفظ تفرع

عن اللَّفْظ - الذي بُنِيَتْ عليه الحقيقة الشَّرعية - وأصبح من توابعه وليس من موجباته؟!!

وهذا ما فعل الدكتور المغرور؛ لما أدخل «الحب» في مفهوم «الحقيقة الشَّرعية» للولاء وجعله من موجباته، من هنا أُتِي لما تقحَّم ما لا يتقنه. تعرف لماذا أيها القارئ؟! لأنه يريد بذلك أن يكون مفهوم «المحبة» هو الحاكم في «الولاء والبراء»، ليمرر ما يريد تمريره، ومنه: أنه لو نصر أحد الكفار وهو كاره في ذلك، ولم يحبهم في الباطن، فالعمل الظاهري؛ الذي هو النصرة - ولنقل الممزوجة بالإكراه - ليست دالة على تولّيه الولاء للكفار المكفر، وسوف يظهر لك ذلك جلياً فيما بعد، لأنه بزعمه من أبطل شئنته - التي أوحاها له خنزب - فقد دخل في الغلو من فهم «الولاء والبراء». فنرى هل دلالة «الحب» هي جزء أعظم في «الحقيقة الشَّرعية» للولاء أم هي «النصرة» و«القرب» و«الدنو» فقط و«المحبة» متفرعة منهم؟!!

يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧]. أي: ناصرهم على من ناوهم؛ لأنَّ من أسماء الله - تعالى - الولي وهو النَّاصر، ولا نستطيع أن نقول: هو «المحب».

وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١]. أي: لا ناصرهم.

وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَظَنَهُمْ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ [الممتحنة: ٢٤].

قال ابن منظور الإفريقي رَحِمَهُ اللهُ: «أي: تنصرونهم. قال أبو منصور:

جعل التولي ههنا بمعنى النصر من الولي. [لسان العرب ٢٨٢/١٥ مادة «ولي»].

وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ ﴿٤٥﴾ [مَرْيَمَ].
 بمعنى: ناصر وصديق، ولا تكون بمعنى حبيب، لأنَّ لو سألت كلَّ كافرٍ
 على وجه الأرض أتحب الشيطان؟! لغضب منك ولتعوذ منه.
 قال أبو إسحاق رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾
 [البَقَّةُ : (٢٥٧)]. ما لفظه: «الله وليهم في حجاجهم وهدايتهم وإقامة البرهان
 لهم لأنه يزيدهم بإيمانهم هداية، كما قال عزَّ وجلَّ - : ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
 زَادَهُمْ هُدًى﴾ [مُحَمَّدٌ : (١٧)].؛ ووليهم أيضًا في نصرهم على عدوهم
 وإظهار دينهم على دين مخالفيهم. [لسان العرب ٢٨٣/١٥ مادة «ولي»].

يقول ابن منظور الإفريقي رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «الولاية والولاية:
 النُّصرة. يقال: هم عليّ ولاية. أي: مجتمعون في النُّصرة. قال سيويه:
 الولاية بالفتح، المصدر، والولاية بالكسر، الاسم مثل الإمارة والنُّقابة،
 لأنه أَسْم لما تولَّيته وقمت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا. قال ابن بري:
 وقرئ «مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» بالفتح والكسر وهي بمعنى النُّصرة
 - إلى أن قال - : والموالاة: ضد المعادة، والولي: ضد العدو، والولاية:
 القرب والدُّنُو، وقوله - عزَّ وجلَّ - : ﴿أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ ﴿٣٤﴾ [الْفِيلَانَةُ]؛
 بمعناه: التَّوَعْد والتَّهْدُد أي: الشَّرَّ أقرب إليك. وقال ثعلب: معناه دَنَوْتَ
 مِنَ الْهَلَكَةِ... إلى أن قال - : والقوم عليّ ولاية واحدة وولاية إذا كانوا
 عليك بخير أو شرٍّ. وداره وليّ داري: أي قريب منها. والموالاة المتابعة
 وأفعل هذه الأشياء على الولاء أي: متابعة. [لسان العرب ٢٨١/١٥ - ٢٨٥]

مادة «ولي»].

فلقد تتبعنا وأستقرأت «الولاء» و«الولاية» و«الولاية» عند أئمة اللسان فلم أجد من قال هي «الحب» وأنهم كلهم متفقون على أنها «النصرة»، إلا ابن الأعرابي: قال الولي: التابع المحب، ولم يقل المحب التابع، فقد جعل «الاتباع» هو الأصل و«المحبة» تابعة في ذلك، ومن يعرف خبايا اللسان يعرف ما أقول.

ولنفرض أن معنى «الولاية» و«الولاية» و«الولاء»: كلها راجعة إلى الحب كما ادّعى الدكتور المغرور، ف«الحقائق اللسانية» غير حاکمة على «الحقائق الشرعية»، فيكون بذلك أنها ولو كانت «المحبة» كذلك تحمل على المعنى الشرعي؛ الذي يريده به الشارع الحكيم؛ ك«الإيمان اللغوي» و«الإيمان الشرعي»، فإن كان الإيمان اللغوي هو «التصديق» فقط، فقد علمنا أن الحقيقة الشرعية غير ذلك، ولا شك في كفر من اكتفى بالتصديق وحده.

فلو كانت الولاية مبناها على «المحبة»، لما كان للآيات الناهية عن ولاية الكفار معنى، ولكان معنى قوله - تعالى - : ﴿يُسْرِعُونَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٢]. لا معنى له. لأن المسارعة للعدو تكون بـ«النصرة» و«القرب» و«الدنو»، فإذا كان كذلك فلا مانع أن يكون معها البغض لهذا العدو، وتكون المسارعة بذلك سبب مصلحة مرجوة في دنيا مع إضمار البغض لمن سورع إليه، وعلى هذا مدار الآية الكريمة فقط؛ بالكلام المستأنف من الآية ﴿نَحْشَى أَنْ نُصِيبَ دَائِرَةً﴾ [الأنفال: ٥٢].

والدائرة تدور على المصالح الدنيوية، فأين دور «المحبة» هنا؟!!

أليس من يقول بذلك قد ظهر برؤ كذبه للعيان. ولقد تتبععت كلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ فِي «الولاية» فوجدته لا يحملها على المحبة ألبتة، وإنما على ما قال الشَّارِع وأصحاب اللسان، وإن أضافها نادراً جعلها تابعة وليس موجبة، فهل تعرف يا دكتور الفرق بين التَّابِع والموجب؟!!!

الجنى الثاني:

يقول د. حاتم بن عارف العوني - المغرور - في الحاشية ما لفظه: «^(١) الاصطلاح عليه بهذا اللَّقب متأخر، ومضامينه الصحيحة فهي ثابتة في أدلة الكتاب والسنة ولذلك فقد تكلم عنه أئمة الدين وعلماءه من حين بزوغ نور الإسلام، وعدُّوا هذا المعتقد من شعب الإيمان، كما في شعب الإيمان للبيهقي ٧/ ٣٧ - ٤٥» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ١٢].

الرَّد:

قلت: ألم يتوضَّح للعيان، ولسالكي صحة البيان، أنَّ هذا الدكتور يهرف بما لا يعرف، فَمَنْ من العلماء الذين عدُّوا أصل الدين - أعني: «الولاء والبراء» - من شعب الإيمان؟! أتدري ماذا تقول؟! ألا تعلم أنَّ شعب الإيمان مختلفة في «المنشأ» و«الثمرة»، فمنها ما يذهب أصل الدين، ومنها المضعفته، ومنها الواجبة، ومنها الكمالية، ومنها المستحبة، أفلا تخبرنا من أيِّ شعبة هو «الولاء والبراء»؟! فأنظروا - يرحمكم الله - إلى هذا الجاني - المتقحَّم المباني - بما لا يتقنه، كيف يجعل أصل الدين وملة إبراهيم عليه السلام من شعب الإيمان

فقط؟!؟

أما جهله البالغ بهذه الدّعاة يظهرها قوله لما قال: «كما في شعب الإيمان للبيهقي».

أتعلم من هو «البيهقي»؟! هو الذي نظر في علم الكلام وتأثر بمسحوره وشيخه «أبن فورك» - أطعمه سم علم الكلام؛ الذي لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد - فتجسّر بعد ذلك على «الصفات»، وتبنّى مقولة «المرجئة» في دعامة الدّين - أعني: مسألة الإيمان - ، فما فعله «البيهقي» رَحِمَهُ اللهُ - من جعل أصل الدّين من شعب الإيمان - كان بسبب ما حواه عقده.

أفترى إمام من أئمة هذا الشأن يستدل بالبيهقي في دعائم الدّين ومنها «الولاء والبراء»؟! أليس كان الأولى لك أن لا تسوّد الكاغد؟!!

فَدَعَ عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا وَلَوْ سَوَّدَتْ وَبِهَكَ بِالْمَدَادِ

الجنى الثالث:

يقول د. حاتم بن عارف العوني - المغرور - ما لفظه: «والبراء هو بغض الطّواغيت التي تعبد من دون الله - تعالى - (من الأصنام المادية والمعنوية: كالأهواء والآراء)، وبغض الكفر (بجميع ملله) وأتباعه الكافرين، ومعاداة ذلك كلّ». [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ١٣].

الرّد:

قلت: «البراء» في الحقيقة اللسانية هو: «التّنزه» و«التّباعد» و«التّخلص»، فقول إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿إِنَّا بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَبِمَا تَعْبُدُونَ﴾ [التّين: ١٧]؛ بمعنى: متنزهون وبعداء مما أنتم فيه من التّبار،

ثم بعد ذلك يكون البغض تابعاً لهذا أو من موجباته وعدم الانفكاك عنه كاللَّزْمِ والملزوم؛ لهذا أعقبها إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [المائدة: ٤٠]. لماذا قلنا هذا؟!

لأنَّ الذين عاتبتهم الملائكة - وأعتذروا بالاستضعاف في الأرض - لم يعذروا بذلك؛ مع أنَّ لهم البغض التَّام للكفار؟ فلم يشفع لهم ذلك وحده، فلما لم ينأوا ويبعدوا كما نأى وبعد أصحابهم لم يعذروا ودخلوا في جملة الظالمين، بقوله - تعالى - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ [النساء: ٧٧]. فهؤلاء أوجبت لهم النار مع بغضهم للكفار ومع الإكراه الذي كانوا عليه يا دكتور؟!

فأدعوا أن تتدبَّر يا دكتور - إن كان لك مسكة عقل وبقية من إنصاف - في قوله: «ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ» تجد بعينٍ باصرة، ودلالة حاصرة، أنَّ الظلم أنيط بالبقاء فقط، ورتَّب على ذلك الوعيد الشَّدِيد. ثم أدعوك لتدبَّر قوله: «فِيمَ كُنْتُمْ» تجد أنَّ السؤال أَسْتَفْهَامِيٌّ أَسْتِنْكَارِيٌّ من الملائكة الكرام لهؤلاء الظالمين؛ لتركههم الهجرة من دار الكفر مع القدرة عليها. فإذا كان ذلك كذلك علم أنَّ مناط الظلم وعتاب السؤال دارا على عدم البعد مع وجود البغض فقط.

ثم تعالَ لأستزيدك من الإنارة والاستنارة؛ التي تريد - بأقوالك هذه الشَّيْعَة - إطفاءها والمشي في الظلمة - والعياذ بالله - ما أَسْتَخْرِج من فحوى سؤال الملائكة لهم.

فالملائكة لم تكذبهم في إيمانهم، وإنما في تعليلهم، وممَّا يدل

كذلك على هذا المنأط - تكثير سواد الكفار فقط - قول الصحابة الكرام: «قتلنا إخواننا»، فلو كان الحكم يدور على «التصديق» أو «التكذيب» أو «البغض» فقط؛ لم يقولوا: «قتلنا إخواننا»، فالأخوة تحققت لعلمهم بإيمانهم وصدقهم في ذلك، ولا كانوا تأسفوا على قتلهم.

يقول العلامة محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «فمن تأمل في قصتهم - يعني: المعتذرة بالاستضعاف - ، وتأمل قول الصحابة: «قتلنا إخواننا»، علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين، أو كلام في تزوين دين المشركين، لم يقولوا: «قتلنا إخواننا» فَإِنَّ اللَّهَ - تعالى - قد بين لهم - وهم قبل الهجرة - أَنَّ ذلك كفرٌ بعد الإيمان، بقوله - تعالى - : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلُوبُهُ مَظْمِنَةٌ بِالْإِيمَانِ﴾ [التَّحَاةُ: ١٠١]. [شرح ستة مواضع من السيرة ضمن جامع الفريد ص ٢٥٠، ٢٥١].

فالجماعة الظالمة لنفسها كان لها البغض للكفار والتكذيب لمعتقدهم التبار، إِلَّا أنه نقص البعد والتخلص فلم يعذرون بذلك، فعلم أَنَّ الحكم علق بالسبب فدلَّ أنه علة له. فقالت الملائكة بعدئذٍ: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهُمْ أَجْرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النَّحْلَةُ: ١٧].

أتفقه هذا يا دكتور؟! فأدعوك - وأنت تدعي التحقيق - إلى النظر في «الدليل السادس» من شرحنا فستجد فيه - بإذن الله - ما هو شهب لكل أفاكٍ أثيمٍ.

وإذا كان ذلك كذلك، علمنا أَنَّ البعد والتخلص والتنزّه مع البغض أصل في ظهور ذلك، ولو أكتفي بالبغض دون البعد أو بالبعد

دون البغض لم يتحقق أصل البراء، وفي هذا كان النبي ﷺ - يأخذ العهد والميثاق إذا بايع - بقوله: «أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين» [السلسلة الصحيحة رقم ٦٣٦].

فلو لم يكن البعد هو الأصل في البراء لما أوجب النبي ﷺ ولقال: «أمكثوا وأكثفوا بالبغض فقط»؛ كما علّل الدكتور صاحب قول الزور. ويقول عليه الصلاة والسلام: «برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم - وفي رواية - من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة» [السلسلة الصحيحة رقم ٧٦٨ و ٢/ ٢٢٩]. ونفي ذمة الله وذمة رسوله لا تكون إلا في كافرٍ مرتدٍ.

يقول عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلمٍ يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله! لِمَ؟ قال: لا تراءى ناراهما» [صحيح سنن أبي داود رقم ٢٦٤٥].

يقول الإمام ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «وهو العكس لا يبرأ إلا من كافرٍ؛ فصَحَّ بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها؛ من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وأنفساخ نكاحه، وغير ذلك؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لم يبرأ من المسلم». [المحلى ١٢ / ١٢٥].

وكلام الإمام «ابن حزم» رَحِمَهُ اللهُ هذا لنا عودة إليه لما قلت - أيها المغرور - في «الصفحة ٢٩» في «الحاشية الثانية» ما لفظه: «نعم..

لا نشك أنَّ من تولَّاهم الولاية المطلقة الكاملة، وهي الولاية على الدِّين^(١)، أنه كافر. فيجب، أن يُنْتَبَه أنَّ «أبن حزم» هنا لا ينقل الإجماع على أنَّ المرتد بالموالاة من جملة الكفَّار، ولم يبيِّن لنا متى يكون الموالى مرتدًّا؟».

فلا أقول لك هذا أجلى بيان من «أبن حزم» يبيِّن فيه سبب الردَّة حتَّى أستزيدك مما جعلته يريبك لما نلحق إليه. فلنعد إلى المقصود.

قلت: اللحقوق إلى دار الحرب قد يكون مع بغض لمن لحق بهم، إلَّا أنه - بلحقوه هذا - يريد أن ينجي جاهه، أو ماله، أو كرسيه فقط، ومع هذا فهو كافرٌ مرتدٌّ تجري عليه أحكام الردَّة كلّها، فعلمنا بهذا أنَّ بغض الكفَّار لا يمنع من الردَّة؛ إذا كان الحامل على ذلك استحباب الدنيا.

فأقول للدكتور - الحاطب الجاهل - السَّفاهة والتَّفاهة والنَّوَاكَة - المحاكاة في أقوالك هذه - لا تروِّج إلَّا على سفهاء الأحلام وأشباه الأنعام، ومن أنفع للمرء - كحالتك المزرية التي تقحَّمت بها هذا الباب العظيم - أن لا يخوض فيما لا يدره وأن يعطي القوس باريه، وليعلم أنَّ لا لومة على من كان أخشماً أن ينكر الروائح، ولا على من ولد أعمى أن ينكر الألوان، لكن اللُّوم على من ادَّعى الشَّم وهو يستروح

(١) أنظر - رحمك الله - كيف يعلّق الولاية على الدِّين فقط؛ لأنَّ علّتها السببية مناطها على «المحبة» فقط.

فهو بهذا يعلّل، أنه متى لم تكن محبة الكفَّار في القلب على دينهم؛ فمهما ظهر من الموالاة الأخرى فغير مكفّرة. سبحانك هذا بهتان عظيم!! كيف والبليد يدري أنَّ الولاية على الدِّين تجيب الانتقال إليه، ألا ترى أنك تقول سامج الأذهان ومحال الأعيان.

بالمذمّم، أو أدعى صحّة الإبصار وهو يدل على الأخطار - «العقدية» و«المنهجية» و«السلوكية» - كحالتك - نعوذ بالله منها - .

أصبح بعد هذا تسمية كتابك بـ«الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة» أم «الولاء والبراء في ظلمة الأهواء والآراء»؟!!!

الجنى الرابع:

يقول د. حاتم بن عارف العونى ما لفظه: «وبناء على هذا التقرير، يتضح أنّ ركن الولاء الأكبر هو «الحب»، والنّصرة العملية هي ثمرة هذا الحبّ وأثره على الجوارح. وأنّ ركن البراء الأكبر هو «البغض»، والعداوة العملية هي ثمرة هذا البغض وأثره على الجوارح.

وهذا يعني أنّ «النّصرة العملية»، لا يكفّر من أخلّ بأكثر مظاهرها مادام لحبّ الإسلام وأهله في قلبه استقرار. ولا يكفر المرء إلا إذا استبدل بالحبّ بغضاً. وكذلك «العداوة العملية» لا يكفّر من أخلّ بأكثر مظاهرها، مادام لبغض الكفر، وأهله في قلبه استقرار. ولا يكفّر المرء إلا إذا استبدل بالبغض حبّاً للكفر وأهله.

وبذلك نعلم أنّ كفر أنعدام الولاء والبراء كفرٌ قلبي اعتقادي، لا يمكن أن يكفّر العبد بدعوى الإخلال به، إلا إذا صرّح ببغض الإسلام وأهله، أو صرّح بحبّ الكفر وأهله. [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص

١٤، ١٥].

الرّد:

قلت: إذا كان من الكذب الفاضح استحسان الطّالح؛ بغير برهانٍ لاح في الأفق، فيتقلّب الإنسان في المبالاة بما نصره، من حقّ أو باطل،

أو محالٍ - على الأذهان والأعيان - أو مكابرةٍ، أو أذى؛ فشعبة من هذا الثُّوك هو الاغترار بكثرة صواب الواحد، فتقبل له قولة بلا برهان، لأنه قد يخطئ في خلال صوابه في ما هو أبين وأوضح من كثيرٍ مما أصابه، فكيف يكون الثُّوك إذا كان الاغترار بإنسان لا يعلم معنى الصواب في الأقوال والأعمال - هذا فيما يدَّعي أنه يتقنه - ؛ كحال هذا الدكتور المغرور؟!

وأعلم يا ناصب نفسه للتَّعبد بالبرهان، إنَّ الوقوف على الحقائق لا يكون إلَّا بشدَّة البحث، وهذه لا تكون إلَّا بالمطالعة الكثيرة لجميع الأقوال، ليعلم فيها صحة الأحوال، وهذا لا يكلفك العناء في أقوال هذا الدكتور، فأقواله كلّها باهتة قدَّمها بسمجات مستنكرة وشغبيات ساقطة غير معتبرة؛ عند المتعبد بلا برهان، فكيف بمن كان إقامة البرهان - لكل كلام - سمة تلوح على جبينه.

فإذا كان الحمق أن يتكلم الإنسان في شيء لم يتكلم فيه الأوائل - ليس لبرهانٍ خفي عنهم - ، وإنما في الانعدام الاستفادة فيه؛ فلم يلقوا له بالاً، فالتكلم فيما علمه الأوائل وفقهوه وأتقنوه وحصروه في صوره المعدودة؛ ببراہین لایحۃ ومحدودۃ، فأخراجه عن صوره المحصورة فيه؛ خاصة إذا كان هذا من الأصل الذي ينبني عليه الدين، هو الجنایة العظمیٰ، والبلویٰ الفحْمیٰ علی الدِّین. وهذا ما فعل الدكتور عندما جعل «الحبَّ» الركن الأعظم في «الولاء».

فلقد مرَّ عليك - فيما سبق - أيها الباصر المستبصر لدينه، أن أئمة اللسان وأصحاب فقه البيان لم يجعلوا الحبَّ تفسيرًا للولاء، إلَّا «أبن

الأعرابي» جعله من توابعه وليس من موجباته. فأين من قال من أئمة اللسان: أَنَّ الحبَّ هو الركن الأكبر في الولاء؟! هذا من حيث «الحقيقة اللسانية»، أما من حيث «الحقيقة الشرعية» فأتني بواحدٍ من سليمي العقد يحصره الولاء في «المحبة» فقط، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْتَ - فريد عصرك - ، حتَّى «طائفة المرجئة الجدد» - الأثرية بين المعكوفتين - يروون من هذا القول الشنيع.

تعرف أيها القارئ الكريم ما يقصد بالركن، يعني به: هو الهادم وحده فقط للولاء - إذا تحقَّق في الشخص - ، هذا كقول ﷺ: «الحبَّ عرفة»، فمن فاتته عرفة بطل حجه.

فأين من أئمة «الحقيقة الشرعية» من يقول إِنَّ المحبة هي الركن الأعظم في «الولاء»!!؟

نقول: هبك أَنَّ ما قلته هو الصحيح - مما فات الأوائل فاستدركته عليهم - وهذا من باب التَّنْزِل للخصم حتَّى يعرف أَنَّ ما صحَّحه لا ينضبط له بتاتاً إِلَّا إذا حفظ «المعنى» و«المبنى»، وإلَّا يكون ما أقامه، هو زلزاله - أَنَّ المحبة هي الركن الأعظم في الولاء - .

أقول: أفلا تخبرنا ما هي لوازم المحبة؛ التي إذا أنتفت حكمتنا عليها بالانتفاء التَّام؟! لأنك قلت: «والنُّصرة العملية هي ثمرة هذا الحبِّ وأثره على الجوارح، وَأَنَّ ركن البراء الأكبر هو البغض والعداوة العملية هي ثمرة هذا البغض وأثره على الجوارح».

ومن جهله التَّام بحقائق «اللسانية» و«الشرعية» أنه جعل للركن ثمرة وليس لازماً؛ الذي نعلم به أنه إذا أنتفى علمنا وقطعنا أَنَّ ركن

الدكتور منتفٍ، لأنَّ الثمرة لا تبطل الأصل أبدًا، فإذا أنعدمت لا تدل على موت الأصل، وبهذا يقول: إذا أنتفت الثُّصرة العملية كليًا والعداوة العملية كليًا لا يدلان على أنتفاء «الحبِّ» و«البغض» - الذي جعلهما الدكتور الركنيين الأكبرين والأعظمين في «الولاء والبراء» - ، فقد علَّل هذا في كلامه المسطر.

فمهما أخلَّ الإنسان بكل موجبات «الولاء والبراء» فلا يدل على كفره وردَّته مادام حبَّ الله وحبَّ رسوله قائمًا، ولا شكَّ يا من حققت هذه الدَّعامة - أعني: مسألة الإيمان - أنَّ هذا هو قول «جهنم» بعينه.

لكن أقول للدكتور المغرور المبهور - بكثرة مريديه المبهورين فيه - إنَّ «أبا طالب» أثبت له محبة للنبي ﷺ ولدينه بقوله:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي ﷺ ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسدًا له، وكانوا يعلمون صدقه.» [مجموعة الفتاوى ١٢٣/٧ ط/ ج ١٩٢، ١٩٣ ط/ ق].

ومع هذا فلم يؤمن فما الإشكال يا دكتور؟! أتقدر على حلِّه؟! فإنك صاحب ظهورٍ محبٍّ له بشكلٍ جنونيٍّ، حملك على تقحُّم الصعاب.

فتعالَ معي يا دكتور أحلِّ لك هذا الإشكال وأشفيك من مرض الزلال الذي أصاب مفاصلك فجعلك تهرف بما لا تعرف في مقاصدك.

فهذا الإشكال فنَّدته في «الإجابة الوهلة أو النسخ أطال

القولۃ؛ الذي عالجته فيه شبهة تعرّض لها الشيخ «سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ فِي «٢/ ٦٣٣ - ٦٤٥» من هذا السفر النَّفِيس، ونفاسته لا تعقلها أنت بالطَّبع.

فمن جملة ما قلته فيها - في حلّ إشكال «أبي طالب»، لأنه أثبتت له محبة - ما لفظه: «بعد هذا الطَّرح ليوثّق الصَّرح؛ من كان فطناً ونظر نظرة إثقاب وجد المحبة منقسمة إلى قسمين اثنين. محبة «خاصة بالاعتقاد» ومحبة «خاصة بالانقياد»، فالأولى: لا تحمل على الإيمان؛ فوجدت لـ «أبي طالب» و«هرقل» ولم تحملهما على الإيمان.

والثانية: لو وجدت لحجرت المستهزئين حين أستهزئهم بذلك - لأنها كانت موجودة قبل فحملتهم إلى الخروج إلى «الغزاة» مع النبي ﷺ - لكن أنتفت في ذلك الوقت المخصوص مع وجود وثبوت «محبة الاعتقاد» لهم.

فـ «محبة الانقياد» لم تنتف إلا في وقت مخصوص فقط؛ ومع ذلك ذهب إيمانهم. فالأولى تحقق التصديق، والثانية تمنع من الانحراف والتلفيق، والأولى تقرّ للدلائل، والثانية تمنع من الزلازل، والأولى تستلزم التفهيم؛ لأنّ من أحبّ شيئاً فهمه بسهولة؛ كفهم «هرقل» و«أبي طالب»، والثانية تستلزم التعظيم.

فإذا فهم هذا علمت أنّ من علّق الموالاتة المكفّرة على «المحبة» فقط، قد أخطأ كالشيخ «سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ، ومن قرّر أنّ الموالاتة المكفّرة تستلزم نفي «المحبة» كلياً - لعدم التفريق الآنف - قد أخطأ أيضاً. [الإفراك في حوض الدلائل في حكم مولاتة أهل

الإشراك ٢/ ٦٤٠].

إذن: «محبة الاعتقاد» موجودة لأبي طالب بالدليل المدلول الذي طرحناه؛ فما هو الذي غلب «محبة الانقياد» من تأثير في «أبي طالب»؟!؟

فلنكمل الكلام - من حيث وقفنا في كلام شيخ الإسلام - الآنف؛ ليظهر المراد للعيان؛ أن هذا التقسيم للمحبة - وأعني به: «محبة خاصة بالاعتقاد» و«محبة خاصة بالانقياد» - لم يسبقن إليه أحد، وإنما هي من قريحة موهوبة من الوهاب؛ له الفضل فيها وحده من قبل ومن بعد؛ فنسأله المزيد. آمين! آمين!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي ﷺ ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسداً له، وكانوا يعلمون صدقه. ولكن كانوا يعلمون أن في متابعتة فراق دين آبائهم وذم «قريش» لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك «العادة» وأحتمال الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به، بل لهوى النفس». [مجموعة الفتاوى ١٢٣/٧ ط/ ج ١٩٢، ١٩٣ ط/ ق].

فهوى النفس عند «أبي طالب» منع «محبة الانقياد» من التأثير؛ مع وجود «محبة الاعتقاد» - التي تفيد صحة العلم بالإيمان والتصديق به - فأين خائنه - التي ينبغي «لهوى النفس» أن يضع فيها -؟!؟

قلت: أخبرنا بها ربنا - سبحانه - بقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾

[الخلاصة].

فتبيّن بهذا أنّ الاستحباب للدنيا مانع مؤثر ينفي أصل الدين؛ مع وجود العلم والتصديق بصحة الإيمان، ومعناه: أنّ العلم والتصديق بأنّ «الكفر» أو «الرّدّة» يضرّ في الدنيا والآخرة ومع هذا - لاستحباب الدنيا - يقدم عليهما.

فالموالي للكفّار إذا والاهمّ لدنيا - مع وجود المحبة والتصديق للدين والبغض لهم ولدينهم - يكفر بذلك؛ كما حققناه، فأين مكان اشتراط «المحبة الدّينية» في «الولاء المكفّر» من الإعراب؟! ثمّ تعالّ معي أيها الدكتور المغرور - وأنت فاقد لأصل والفرع لا تحسنه - لاستزيدك من البرهان جلاء و من الدلائل فرقاناً، فأعطيك عملاً مكفّراً مخرجاً من الملة؛ لم ينف المحبة بتاتاً؛ فأحلل لنا إشكاله، فأنت خبير في فقه السّنْد؛ لهذا شكرك الأخ الفاضل الدكتور «أبو صهيب خالد بن محمود الحايك الحسيني» - الابن العم في النّسب - في مصنفه «تنبيه المعتبر». ولعلّ يشكرك - إن شاء الله - بمصنّف آخر؛ لأنّ الرجل - نحسبه والله تعالى حسيبه - شديد الغيرة على دينه؛ لهذا تجده يفتّش على أمثالك؛ ليشكرهم. فنسأل الله أن يطلعه على أمثالك - الذين غبروا والذين بقوا - لا أبقاهم الله تعالى - .

روى أبو بكرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ينزل ناسٌ من أمتي بغائطٍ يسمّونه «البصرة»؛ عند نهرٍ يقال له: «دجلة»، يكون عليه جسرٌ؛ يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين - قال ابن يحيى: قال أبو معمر: - وتكون من أمصار المسلمين - ؛ فإذا كان في آخر الزّمان جاء «بنو قنطوراء»؛ عراض الوجوه، صغار الأعين؛ حتّى ينزلوا على شطّ

النهر، فيتفرّق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذنان البقر والبرية؛ وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم؛ وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريتهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم؛ وهم الشهداء» [صحيح سنن أبي داود رقم ٤٣٠٦].

فأدعوك أن تتدبّر في قوله: «وفرقة يأخذون لأنفسهم؛ وكفروا» فستجد فيه «واحدة» لا «ثانية» لها ألبته، أنّ قوله: «يأخذون لأنفسهم» أنهم ألقوا السلم ليأخذوا الأمان فقط، حملهم على ذلك، إما الخوف على «الذرية»، وإما الخوف على «المال»، وإما الخوف على «الجاه»، وأي كان منها فلا يمتُّ بصلة إلى المحبة لدين الكفر - الذي أشرتته في الردّة - ، وكيف يحبون دينه - كما قلت يا دكتور وجعلته هو الأصل والفصل في الموالاة المكفّرة - وهو جاش للديار مهتك لحرمتها؛ ومع هذا من فعل ذلك فقد كفر؛ كما قال النبي ﷺ.

فالتكفير أنيط بمن شهد الدّفع ولم يدفع، ولو كان غير ذلك لما فسق الآخذ بأذنان البقر الفار في البرية، فعلم من هذا أنّ السبب - وهو عدم الدّفع لما توجّب عيناً - علة في التكفير، لا يزاحمه سبب آخر ألبته.

ألم أقل لك خلّ الكلام لداريه، وأعط القوس باريه، وخلّ الحب لأصحابه الذين كابدوه حتّى لان أصعبه.

فلا أشك في جهميتك في هذه الدّعاة ألبته، ولا أقول تأثرت بهم، بل أنت منهم - لتبنيك أصولهم وبحوثهم، كيف وأنت داخل دهليزها الأكبر بما قلته؟!!

ألم أقل لك أنك تؤلف «الولاء والبراء في ظلمة الأهواء والآراء»؟! - أعاذنا الله من الظلمة ووقَّ غسقتها عن الأمة - .

الجنى الخامس:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «وفي هذا بيان حقيقة العلاقة بين المؤمنين، وأنها (في أقل تقدير) مساوية لأخوة النَّسب، بل هي تفوقها (كما تدل عليه النصوص) علَّق في الحاشية عند آخر كلمة من قوله:

(٢) أنظر: التفسير الكبير للرازي (٢٨ / ١٣٠) «الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٢٠».

الرد:

قلت: ألم أقل لكم الرجل حاطب ليل، همّه تسويد الكاغد ولا يبالي بما سوّده فيه، أتعلم من «فخر الدين الرازي»؟! هو الفيلسفي الحائر المتناقص الناصر لهواه القائل البشاعات والشناعات في حق رسول الله ﷺ.

يقول أبو شامة رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «أَنَّ الشناعات عليه - يعني: فخر الدين الرازي - قائمة بأشياء منها: أنه كان يقول: قال محمد «التازي» - يعني: العربي - يريد النبي ﷺ، وقال محمد «الرازي» - يعني: نفسه - ، ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة أقتنع بالإشارة» [ذيل الروضتين ص ٦٨ وموقف ابن تيمية من الأشاعة ٢ / ٦٥٥].

و«التّازي» كلمة يطلقها العجم على العرب، فهو ليس إلّا هذا،

بل هو مشرك قد صنّف في الردّة - في دين المشركين - يحسن لهم ذلك، بمصنّف سمّاه «السّر المكنون في مخاطبة النُّجوم» وفيه من آثار الشرك الصراح والكفر البواح ما هو ظاهر للعيان، منه أنه ذكر من الأنواع المعتمدة في هذا الباب اتّخاذ القرابين وإراقة الدماء، فقال ما لفظه: «إنه لما دلّت التجارب عليها وجب المصير إليها» [موقف ابن تيمية من الأشاعة ٢/ ٦٦٧].

أنظروا - رحمكم الله - لما يندم الوازع الإيماني بما يأمر الأُرّ الشَّيطاني، فهذا المصنّف هو مما جعل شيخ الإسلام «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ يصرّح بكفره وردّته بما لفظه: «وأبلغ من ذلك، أنّ منهم من يصنّف في دين المشركين والردّة عن الإسلام؛ كما صنّف «الرازي» كتابه في عبادة الكواكب، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردّة عن الإسلام باتفاق المسلمين.» [التفسير الكبير ١/ ٢٩٠ - ٢٩٢].

فـ«الرازي» لما أتصل بالسلّاطين والملوك - الذي حذّر النبي ﷺ من القرب منهم بعدّة أحاديث صحيحة ذكرناها فيما سبق - ألف لهم أغلب كتبه التي حُقّق لها أن تحرق، فلقد كان ملازمًا لـ«خوارزم شاه» وولده «محمد».

فالتفسير - الذي أحلت عليه - قال أئمتّه عن كتابه هذا: «فيه كلّ شيء إلاّ التفسير».

والنوع - الذي منه الدكتور العوني - لا كثرهم الله - لما يستدلون بالقرآن يكون على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد والاعتقاد، وما خالف قولهم تأوّلوه على مقتضى آرائهم؛ بنخالة فكر،

وزبالة قول، وحثالة رأي؛ التي إن عرضناها على الحمار لقال: أكره مضغ الباطل، وهؤلاء أستساغوه وأستلدوا بهذه الكناسة - المحتوية على هذه النجاسة - لماذا هذا؟! أهو عندما ينعدم الإبصار يقدم على هذه الأقدار؟!!!

الجنى السادس:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «وأما البراء، فقال - تعالى - : ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [التغزل].

قال ابن جرير في تفسيرها: «ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً، توالونهم على دينهم. يعلق الدكتور عند كلمة دينهم - في الحاشية - (١).

(١) «هذا نص صريح أن الموالاة المخرجة من الملة هي الموالاة على الدين، لا مطلق الموالاة.

وتنبه: أن «ابن جرير» هنا، حمل مطلق الموالاة في الآية على الموالاة المطلقة، وهي التي تكون على الدين؛ لأن ظاهر الآية يدل على كفر صاحب هذه الموالاة، فكان لزاماً لمن صحح هذا الظاهر (أي حمل الآية عليه) أن يحمل الموالاة فيها على الموالاة المطلقة التامة، دون مطلق الموالاة. وسيأتي المزيد بيان لذلك «ص ٢٣، ١٠١ - ١٠٢».

ثم يعود إلى الأصل ليتم الكلام: وتظاهروا بهم على المسلمين، وتدلونهم على عوراتهم. فإنه من يفعل ذلك «فليس من الله في شيء»

يعني: فقد برىء من الله^(١)، وبرىء الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر.

«إِلَّا أَنْ تَكْفُرُوا مِنْهُمْ تَقَنَّةً» إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فِي سُلْطَانِهِمْ، فَتَخَافُونَهُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَتُظْهِرُوا لَهُمْ الْوَلَايَةَ بِالسُّتُكُمِ، وَتُضْمِرُوا لَهُمُ الْعَدَاوَةَ، وَلَا تُشَايِعُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى مُسْلِمِ بِفَعْلٍ».

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَّيْنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ [الْمَائِدَةُ].

قال ابن جرير: «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - ذَكَرَهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَتَّخِذُوا «الْيَهُودَ» وَ«النَّصَارَى» حُلَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ اتَّخَذَهُمْ نَصِيرًا وَحَلِيفًا وَوَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَرُّبِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُ بَرِئَانٌ.

وأما قوله: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» فَإِنَّهُ عَنِ - تَعَالَى - ذَكَرَهُ بِذَلِكَ: أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ أَنْصَارُ بَعْضِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَيَذُّ وَاحِدَةً عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَأَنَّ النَّصَارَى كَذَلِكَ بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ عَلَى مَنْ خَالَفَ دِينَهُمْ وَمِلَّتَهُمْ، مُعَرِّفًا بِذَلِكَ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ مَنْ كَانَ لَهُمْ أَوْ لِبَعْضِهِمْ وَلِيًّا، فَإِنَّمَا هُوَ وَلِيُّهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَ مِلَّتَهُمْ وَدِينَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا «الْيَهُودُ»

(١) قلت: الأصل في التفسير هو كما يلي: «أي: فقد برىء منه الله، وبراءة الله منه، بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر».

و«النصارى» لهم حربٌ. فقال - تعالى - ذكره للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضًا بعضكم أولياء بعض، ولليهود والنصارى حربًا، كما هم لكم حربٌ، وبعضهم لبعض أولياء؛ لأنَّ من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب، ومنهم البراءة، وأبأنَّ قَطَعَ ولايتهم. ويعني - تعالى - ذكره بقوله: « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » ومن يتولَّ «اليهود» و«النصارى» دون المؤمنين « فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » يقول: فإنَّ من تولَّاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملَّتْهم؛ فإنه لا يتولَّى متولَّ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ. يعلِّق الظالم لنفسه عند كلمة «راضٍ»^(١) في الحاشية ما لفظه:

^(١) لاشكَّ أنَّ التَّوَلَّى التَّام المطلق، وهو الحبُّ والنصرة لدين الكفَّار، لا يجتمع مع تولَّ المؤمنين ودينهم، وهذا كفر بلا خلاف. فكلام «الطبري» هنا عن التَّوَلَّى الذي يتضمَّن الرضا عن دين الكفَّار، كما هو واضح عبارته. كما أنه سبق عن «أبن جرير» أنه فسَّر الولاية (المطلقة في الآية) بأنها الموالاة على الدِّين، مما يدل على ما ذكرت، من كون الموالاة التامة المطلقة هي التي تكون على الدِّين. فمن نسب إلى «أبن جرير» أنه يكفِّر بمطلق الموالاة، فقد ضرب كلامه بعضه ببعض، أو استعجل فهم أحدِ قوليهِ دون نظر في قوله الآخر. فكما قيَّد «أبن جرير» كُفَّر الموالاة في آية آل عمران (كما سبق ص ٢١) بالموالاة على الدِّين، ينبغي علينا أن نقيّد الموالاة المُكفِّرة عنه بهذا القيد الذي أرتضاه هو، لنفهم كلامه بما دلَّنا عليه!. وسيأتي مزيد بيان لذلك ص ١٠١ - ١٠٢.

ثم يتمم الكلام: وإذا رضى^(١) ورضي دينه فقد عادى ما خالفه

(١) قلت: الأصل في التفسير هو كما يلي: «وإذا رضي به وبدينه، فقد صار حُكْمُهُ حُكْمَهُ، وعادى ما خالفه وسخطه».

وسخطه، وصار حُكْمُهُ حُكْمَهُ.» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٢٠ - ٢٣].

الرد:

قلت: كما يعلم عند المحققين، أَنَّ التفسير في «الحقيقة اللسانية» هو الكشف، والبيان، سواء كان ذلك في المعاني أم المحسوسات والأعيان.

أما «حقيقته الشرعية» - عند أصحاب قح السنة - هو بيان مراد الله - تعالى - لما يؤول إليه لفظه، بقدر الطاقة البشرية؛ لأنَّ الذين خالطوا في معتقدهم الأهواء والآراء؛ كهذا الدكتور، أدخلوا في حقيقته ما لا يمتُّ بصلة إلى حقيقة التفسير، وهذا العلم الجليل له قواعد يمشي عليها المفسر؛ «سليم العقد»، لأنَّ إذا كان غير ذلك أنحرف - بما سبقه إلى عقده - فيجني على كلام الله - تعالى - ويحملة على ما لا يريده المولى - سبحانه وتعالى -، ومنشأ البدع والأهواء هذا سببها.

ذكر العوام أنه حدثه إبراهيم التيمي أنه قال: «خلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه فأرسل إلى «أبن عباس» فقال: كيف تختلف هذه الأمة فكتابها واحد ونبيها واحد قبلتها واحدة؟!»

قال ابن عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيم نزل، وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن، ولا يعرفون فيم نزل؛ فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا؛ فإذا اختلفوا اختلفوا [أخرجه الخطيب في الجامع ٢ / ١٩٤ وشعب الإيمان رقم ٢٢٨٣].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه، إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - تعالى - ورسوله ﷺ ليس قول الله ورسوله تابعًا لأقوالهم.»

[مجموعة الفتاوى ٧/ ٢٦، ٢٧ ط/ ج ٣٥ ط/ ق].

ف«ابن جرير الطبري» رَحِمَهُ اللهُ أو غيره - مهما بلغ من العلم في التفسير - لا يكون تفسيره هو الحاكم على ما أطلقه الله - تعالى - أو أطلقه رسوله، ولم يقيداه، فما يقوله المفسر هو تقريب مراد الله إلى الأفهام؛ بما حباه به من العلم. أما أن يكون ما يصدر منه في التفسير هو ما يريده الله بعينه في صورته المحدودة فهذا لا، إلا إذا جاء ذلك التفسير من صاحب لم يكن له مخالف، كما أن «اللفظ المطلق» في كلام الله يدخل فيه صورته العديدة، ولا يجوز بأية حال من أحوال حمله على صورة واحدة منها، إلا بإجماع الصحابة فقط.

كما لا يجوز تقييد لفظ مطلق بمقيد - وإن كان مقيده أعتمد على أصل في تقييده - والقول أن هذا هو مراد الله، وهذا ما ألتزم به «ابن جرير» الطبري نفسه في تفسيره؛ لم يوافق من قيد لفظًا مطلقًا - وإن كان له في ذلك استدلال في عدة مواطن - بما لم يره هو تقييد. وعلى هذا يبقى كلام الله هو كلام الله، وهذا سر كلام الله في الاستمرارية وشموله كل الأحوال في مختلف الأزمان، فقد يدخل الإشكال على المفسر، فما أشكل فيه وحرره، فلا نستطيع أن نقول هذا هو مراد الله، أو نجعله هو الحاكم؛ لهذا ألف شيخ الإسلام «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ كتابه

الذي سمّاه «تفسير آيات أشكلت»، فلقد أشكلت آيات عدّة على أئمة جهابذة من قبله، منهم الإمام الجليل «أبن جرير» الطبري نفسه، كما أشكلت ألفاظها على إمام اللسان «سيبويه» نفسه، عالجهما «أبن تيمية» رَحِمَهُمُ اللَّهُ في ذلك الموطن.

ومن أتقن هذا الباب - ودخل من بابه وليس من ظهره؛ الذي دلّ عليه أهل البدع - علم ما أقول في تحقيق هذا، فما عليّ إلّا إبداء الغوامض وما عليّ بعد هذا إن لم تفهم البقر.

فتعالّ معي لأضرب لك مثلاً - أنّ الإمام «أبن جرير» الطبري رَحِمَهُمُ اللَّهُ لم يأخذ بقول من قيّد «المطلق» - في قوله - تعالى - : ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [البقرة : ١٧٨].

فهذه الرقبة جاء تقييدها بالإيمان في بعض المواضع كما لا يخفى، وزاد بعض أهل العلم والتفسير قيوداً أخرى في «الرقبة»، فلم يرتض ذلك «أبن جرير» الطبري كلّ وعَمَّ الرقبة سواء كانت مسلمة أو كافرة بعموم قول العرب.

يقول أبن جرير الطبري رَحِمَهُمُ اللَّهُ ما لفظه : «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنّ الله - تعالى - عمّ بذكر «الرقبة» كل رقبة، فأئى رقبة حرّرها المكفر يمينه في كفارته، فقد أدّى ما كلّف به.» [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١٠ / ٥٥٥].

فإذا كان هذا في كلام الله ورسوله، فكذلك هذا ينطبق على «كلام الناس»، خاصة أهل العلم البصراء بما يريده منا المولى - سبحانه - ؛ أن نحمل كلامهم على ما لا يريدوه أو نقيدهم مطلقهم؛ إن لم يتبيّن لنا ذلك،

فهذه جناية عظمى على العالم، وهذا ما فعل الأثرية - بين المعكوفتين - لما حملوا كلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ في الدعائم الإيمانية على مذهبهم «الإرجائي»، وكذلك أنت يا دكتور تفعله في طَرَتِكَ هذه المحشوة بظلمة الأهواء والآراء؛ تدَّعي على «أبن جرير» الطبري رَحِمَهُ اللهُ ما لا يريده، وتقول هذا مراده من «الولاية»؛ أن تكون الولاية على الدين هي المكفرة فقط، وجمعت بين قولين مختلفين في موطنٍ واحدٍ للإيهام واللبس؛ وهذا من بين ما قلته أنا في توطئتكَ.

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد، فإنَّ كثيرًا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ.» [مجموعة الفتاوى ٢٨/٧ ط / ج ٣٦ ط / ق].

وهذا بالحرف الواحد ما فعلته في كلام الإمام «أبن جرير» الطبري وكلام الإمام الجليل «أبن حزم» رَحِمَهُمَا اللهُ الذي سوف يأتي بعد هذا «الجنى» مباشرة.

فـ«أبن جرير» الطبري لما تكلم في الآية الأولى - وعلقت عليها بذاك التلبس في الحاشية - كان يتكلم عن آية في الولاية تخصَّ مرحلة الاستضعاف؛ بدلالة كلامه المستأنف: «إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألستكم وتضمروا لهم العداوة»، وهذا الإظهار باللسان بين العلماء؛ من هم أعلم من «أبن

جرير» الطبري رَحِمَهُ اللهُ شَكْلَهُ.

يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما لفظه: «نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار، أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إِلَّا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف، ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُوا مِنْهُمْ تَقَةً﴾» [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢/٢٤٦].

فقوله - رضي الله عنهما - : «إِلَّا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين» يدل على أن المضطر في ديارهم وسلطانهم وبين أظهرهم، فالظهور لا يكون إِلَّا في ديارهم».

أما قاصمة الظهر - التي تقصم ظهرك يا دكتور في الزور - قول «أبن عباس» في تفسير آية الولاية المكفرة؛ والتي قيّدتها بقيد الاستضعاف - إذا كان في مكانه - قوله: «نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار، أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين»؛ جعل «أبن عباس» «الملاطفة»، و«الوليجة» سببا في الردة بالولاية؛ إن لم تكن مرحلة الاستضعاف.

فهل «أبن جرير» الطبري أعلم من هذا الخبر؟! فلا نحتاج بعد هذا الجلاء إلى قول أحد مهما بلغ علمه عنان السماء، لأنه أجلى في البيان من الشمس؛ هذا على فرضية أن «أبن جرير» الطبري يخالف هذا التفسير، وهو ليس كذلك، إِلَّا عند أمثالك.

فأنا أسلك النظر المتفحص - الذي لا يتقنه إِلَّا المتمرس - في قوله: «لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً، توالونهم على دينهم، و» تظاهرونهم على المسلمين، و» تدلونهم على عوراتهم.

فإنه من يفعل ذلك « فَلَيْسَ مِنْكَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ » يعني: فقد برىء من الله، وبرىء الله منه، بأرتداده عن دينه ودخوله في الكفر.؛ فهل «الواوات» هنا للعطف أو للربط؟! فعليك أن تجيب إن كنت لبيبًا.

فليس لك إلا ثلاث لا رابع لها، وهو: إن كانت «واوات عطف» - في «و» تظاهرونها على المسلمين، وفي «و» تدلّونهم على عوراتهم - فعطف الشيء على الشيء في القرآن الكريم وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين «المعطوف» و«المعطوف عليه»؛ مع اشتراك «المعطوف» و«المعطوف عليه» في الحكم الذي ذكر لهما، وهذه «المغايرة» على مراتب؛ أعلاها أن يكون «المعطوف» و«المعطوف عليه» متباينين؛ ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه، ولا يعرف لزومه له وهذا هو الغالب.

فيكون بذلك، توالونهم على دينهم، «و» تظاهرونها على المسلمين، «و» تدلّونهم على عوراتهم -، ليس أحدهم هو الآخر ولا جزأه، بمعنى كل واحد منهم يقتضي الردّة لوحده دون غيره للمغايرة المتباينة.

أما إن كانت هذه «المغايرة» تقتضي «التلازم» - المعطوف لازم للمعطوف عليه - كقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النِّسَاءُ: ١١٥] فإنه من يشاقق الرسول - من بعد ما تبين له الهدى - فقد أتبع غير سبيل المؤمنين، ومن أتبع غير سبيل المؤمنين - بعد بيان الهدى له - لزمه مشاققة الرسول.

فيكون بذلك معنى كلامه «توالونهم على دينهم»؛ فهذا العطف

اللازم جعل المظاهرة، وهي «النصرة» فقط - كيف كان الحامل عليها - و«الدّل على العورة» - كيف كان الحامل عليها - في قوله: «و» تظاهرونها على المسلمين، وفي «و» تدلّونهم على عوراتهم - لازمين للولاية الدّينية؛ كما أنّ الولاية الدّينية لازمة لهما، أو هما مناط الوصف للولاية الدّينية، فإذا رأينا «النصرة» أو الدّل على «العورة»، علمنا أنّ التّولي ديني؛ كما أنّ التّولي الدّيني يقتضي ذلك؛ و«عطف المغايرة التّباني» هو الأصح؛ لغالبية في الكلام.

أما إن جعلتهما «واوات ربط»، فليس البعض مشروطاً ببعض، لأنّ أبعاد ذلك موجب لمناط الوصف للولاية المكفّرة منفرداً، سواء كانت الولاية على «الدّين»، أو الولاية على «النصرة»، أو الولاية على «الدّل على العورة». ونظير هذا كثير في كلام الله وفي كلام رسوله ﷺ وكلام صحابته الكرام، لكن أنت لا تعقل هذا.

فتعالّ معي لأضرب لك مثلاً على تحقيقي هذا؛ لتعلم أننا لا نتكلم من محض اللّجاج ليسلك صعب الفجاج.

عن عبد الله بن عمرو قال: «من بنى في بلاد الأعاجم، وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم، وتشبّه بهم حتّى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة» [السنن الكبرى رقم ١٨٨٦٤].

فهل الدّم هنا بعضه ذلك مشروطاً ببعض؟! أم أبعاد ما ذكره تقضي الدّم منفرداً؟! فهذا هو الفهم الأليق بالنص، يا صانع الفص!

فلننزل إلى حثالة عقلك، ونخاله فكرك، وزبالة ذهنك، ونقول هبك أنّ ما قلته هو صحيح، وهذا من باب التّنزل حتّى يعلم أنك

حاطب في هذا - طور الحطب الأول - ، وهذا الحطب في الطور الأول من الممكن أن يحمل صاحبه روثة ويظنها حطبة، والشَّمس بازغة في رابعة النهار؛ أخبرنا عن لوازم «الولاية الدينية»، حتَّى نحكم على من فعل ذلك بالردَّة؟!!

فإن قلت: لازمها هو الحبّ لدين الكفَّار - لأنك حصرت الولاية في هذه «المحبة» فقط - .

قلنا: من لوازم المحبة لدين الكفَّار الانتقال إلى دينهم، والتَّدين بشعائهم، وهذا مرجعه إلى «التصديق» و«التكذيب»، فيكون بذلك أنك أشرت في «الولاية المكفَّرة» الانتقال إلى النحلة الكافرة الفاجرة وجعلته هو مراد «أبن جرير» الطبري رَحِمَهُ اللهُ، ومن كان في طوره الأول في تعلم دعامة الدِّين - أعني: مسألة الإيمان - يعلم أنَّ «أبن جرير» الطبري من هذا الكذب الفاضح والتَّجني الطَّالِح براء.

وبهذا القول يكون القبح الفاضح؛ أنه لا كفر إلَّا كفر «التكذيب»، ولا شكَّ أنَّ هذا هو قول «جهم» الزنديق، فهل تتبناه؟! ولا شكَّ أنك تتبناه وإن أردت التَّنصل منه.

أما إن قلت: الكفر ليس مناطه إلَّا على «المحبة» فقط، فصوره كثيرة.

قلنا: صدقت - ونتمنى لك التَّزامه لأنه هو وحده المنجي من الشناعات والسَّماجات - ؛ فكَذلك مناط «الولاية المكفَّرة» لها صور عديدة، لا تنحصر إلَّا في «المحبة» فقط. فهل تقبل هذا الإنصاف؛ الذي واجبه الأول البعد عن الإجحاف؟!!

فإن قبلت به رجعت إلى رشدك، وإن نفرت منه نفور البقر التي تجتر وتبعر؛ فقد ظهر بذلك تلبيسك وتجنّيك..، فنحمد الله بذلك على أن يكشف سريرتك.

هذا كان على آية «الْعَمَلَانِ»، أما آية «الْمُنَافِقِينَ» الجلية، فتعال معنا لنجليها لك ولأمثالك ولمريديك، لعلّ يندفع عنهم الحب الذي يعمي ويصم، فينقادوا للحقّ اللاّحب، لأنك علّقت عليها بحاشية ملبّسة توهم القاريء بها؛ أنه لا بدّ من أن يحمل كلام «أبن جرير» الطبري هنا - الظاهر في مطلق الولاية - على آية «الْعَمَلَانِ»؛ التي أدّعت أن كلامه فيها على الولاية المطلقة؛ وحصرتها في «الولاية الدّينية» فقط، ولقد تبين من تحقيقنا فيها؛ أنك تمضغ الباطل فيها وتستلذ به.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في قوله تعالى - : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١﴾ فترى الذين في قلوبهم مرض يسرّعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ٥٢﴾ ويقول الذين ءَامَنُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ٥٣﴾ [الأنفال]. ما لفظه: «والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لأعتقادهم أن محمداً كاذبٌ، واليهود والنصارى صادقون. وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله، إن لي

موالي من «اليهود» وإني أبر إلى الله من ولاية اليهود، فقال عبدالله بن أبي: لكنني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية «يهود» فنزلت هذه الآية. [مجموعة الفتاوى ١٢٤ / ٧ ط / ج - ١٩٤ ط / ق].

فالحادثة قطعية الدلالة أَنَّ «الولاية» غير «المحبة» - كما ادَّعى الدكتور صاحب الزُّور -؛ وتأمل في قول «عبدالله بن أبي» تجد ولايته تدور على تحالفات على مصالح دنيوية فقط خاف من خفرها فتدور عليه الدائرة، لأنه لو أحَبَّهم - لدينهم - لكفر بالمحبة المجردة فقط، وبدون تحالفات؛ ولو قال للنبي ﷺ إني أحبهم - الحب الديني - لكفره وسمَّاه يهودياً لقوله ﷺ: «المرء مع من أحَبَّ» [البخاري رقم ٦١٦٨]؛ لأنَّ المحبة الدِّينية تقتضي الانتقال للدين المحبوب.

قال أبو إسحاق رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وقد كان ثابت بن قيس بن الشَّماس، كما ذكر لي «أبن شهاب الزهري»، أتى «الزبير بن باطا القرظي»؛ وكان يكتنَّى أبا عبدالرحمن، وكان الزبير قد منَّ على ثابت ابن قيس بن شماس في الجاهلية. - ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان منَّ عليه يوم «بُعْث»، أخذه فجَزَّ ناصيته، ثم خلَّى سبيله - فجاءه ثابت وهو شيخ كبير، فقال: يا أبا عبدالرحمن هل تعرفني؟

قال: وهل يجهل مثلي مثلك. قال: إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي، قال إنَّ الكريم يجزي الكريم، ثم أتى ثابت بن قيس رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنه قد كانت للزبير عليّ منَّة، وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه، فقال رسول الله ﷺ: هو لك، فأتاه فقال: إنَّ رسول الله ﷺ قد وهب لي دمك، فهو لك، قال: شيخ كبير لا أهل له

ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى ثابت رسول الله ﷺ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هب لي امرأته وولده، قال: هم لك. قال فأتاه فقال: قد وهب لي رسول الله ﷺ أهلَكَ وولدك فهم لك، قال: أهل بيتي بـ«الحجاز» لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله هب لي ماله، فقال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله ﷺ مالك، فهو لك، قال أي ثابت، ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يترأى فيها عذارى الحي، «كعب ابن أسد»؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيّد الحاضر والبادي «حيي بن أخطب»؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا، وحاميتنا إذا فررنا، «عزال بن سموأل»؟ قال: قتل. قال فما فعل المجلسان؟ - يعني: «بني كعب بن قريظة» و«بني عمرو بن قريظة»؟ قال: ذهبوا قتلوا. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقني بالأحبة - وفي رواية - بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله قَتْلُهُ دَلِيلٌ ناضح حتّى ألقى الأحبة. فقدّمه «ثابت» فضرب عنقه.

فلما بلغ «أبا بكر الصديق» قوله: ألقى الأحبة. قال: يلقيهم والله في نار جهنم خالداً مخلّداً. [الروض الأنف ٣/ ٤٤٧].

رأيت يا دكتور كيف «المحبة» جعلته يثبت على دينه الكفري ويشتبش بقاء الأحبة - في النار - ويستعجله؟! والنكته الأخرى في القصة «الشهادة العينية» من «أبي بكر» لـ«لزبير بن باطا» بالنار، تبطل من يقول بعدم جواز ذلك. فلنعود إلى المقصود.

فلقد ذكر «أبن تيمية رَحِمَهُ اللهُ» إجماع المفسرين؛ ومنهم بالطبع «أبن

جرير» الطبري رَحِمَهُ اللهُ أَنْ آيَةَ «الْمُتَّانَةِ» لَا تَمُتُ بِصَلَةِ إِلَى «التصديق» أو «التكذيب»؛ الذي جعلت «المحبة» تدور عليهما، مع أَنَّ المحبة منقسمة إلى قسمين اثنين كما حققت ذلك سابقاً وأجلتيته حتَّى وضح للسالِّكين عياناً.

محبة «خاصة بالاعتقاد»، ومحبة «خاصة بالانقياد»، يعني: محبة «خاصة بالإخبار» - لأنَّ التصديق إخبار - ، ومحبة خاصة «بإنشاء الالتزام» - لأنَّ العمل وأعني به: «عمل القلب»، إنشاء - .

فإن قال قائل: ما هو نوع المرض المذكور في الآية؟ أهو مرض التفاف؛ الذي يستلزم «التكذيب»؟!

قلنا: لقد شططت في القول ولا نلومك إن كنت طري العود، فأسمع لما يشدد عودك، المرض هنا لو كان مرض النفاق؛ لقال المولى - سبحانه - «ترى المنافقين» ويصرِّح بذلك؛ كما قال - تعالى - لما ذكر التَّحَاكُمَ إِلَيْهِ وَإِلَى رَسُولِهِ -: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النِّسَاءَ] .

وهذه أبلغ آية في الحكم على الحاكم بالقانون الوضعي بـ«النفاق الأكبر» المخرج من الملة، فالذي يعرض عن التحاكم إليه لا يكون إلا من نفاقٍ كارهٍ لما أنزل الله - تعالى - .

أما مرض المسارعة، فهو بسبب خوف الدَّوائر؛ التي تذهب بالمكتسبات، من «مال» أو «جاه» أو «منصب»، دَلَّ عليها الكلام المستأنف من الآية الكريمة ﴿تَخَشَّى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [الْبَقَرَةَ] : (٥٤). وهذه المسارعة من هؤلاء المسارعين؛ نراها اليوم جليلة في هذه الحملة

«اليهو صليبية» اليوم، التي طالت ديار الإسلام في عدّة أمكنة، فتصدّى لها جُنّة المؤمنين وعصابة الموحدين.

فأين هذا من تلبيسك الذي مضغت فيه الباطل، حتّى بعرت «القول» و«الفكر» العاقل؟!!

فأقول لمن أنبهر فيك - فيما أدّعت حسنه - وأعني به: علم الحديث برجاله - ؛ وأنت لست كذلك؛ بشهادة أصحاب الخبرة المتمرسين فيه، فما بالك في الذي نمت عليه وجهلته وهو أصل الأصول، ما قال «منصور الفقيه» توفي «٣٠٦هـ»:

وَقَالَ الطَّائِرُونَ لَهُ فَقِيهٌ فَصَعَدَ حَامِيهِ بِهِ وَتَاهَا
وَأُطْرِقَ لِلْمَسَائِلِ أَيُّ بِأَنِّي وَلَا يَذَرِي لَعْمَرِكَ مَاطَحَاهَا

الجنى السابع:

يقول د. حاتم بن عارف العوني - عند الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع - ما لفظه: «لا شك أنّ أمرًا هذا هو ظهوره في أدلة الكتاب والسنة، أجمع فيه أن يكون حكمًا مقطوعًا به، لكونه قطعيّ الثبوت والدلالة، مع تضافر الأدلة وتواردها عليه أنه سيكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك فإننا لا نحتاج في مثله إلى نص من عالم على الإجماع فيه، بل يكفي أن نستحضر أدلّته وحقيقته وعلاقته بأصل الإيمان^(١)، لنوقن أنّ «الولاء والبراء» محلّ إجماع حقيقي بين الأمة.

(١) أنظر - رحمك الله - كيف يربط هنا «الولاء والبراء» بأصل الإيمان، وفي «التوطئة» لهذه الدّعاة العظيمة - وأعني بها: الولاء والبراء - يقول هي من «شعب الإيمان»، أليس هذا من الاضطراب الفاضح، والتّقلب الناطح؛ للنصوص دعامة الدّين الجليلة؟! فإذا كان هذا جائزًا من باب الإجمال؛ فهو ممنوع ألّبتة لما يتطرّق للتفصيل والتأصيل.

ومع ذلك فقد نقل «الإجماع» في ذلك:

فقد قال «أبن حزم» «ت ٤٥٦هـ» في «المحلى»: «وصحَّ أنَّ قول الله - تعالى - : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [التَّائِبَةُ : ٥١]. إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حقٌّ، لا يختلف في أثنان من المسلمين» [المحلى ١١/١٣٨].

وأنتى نشك في صحَّة هذا الإجماع. - يعلق الدكتور عند كلمة «الإجماع» في الحاشية بما لفظه - :

(٢) نعم.. لا نشك أنَّ من تولَّاهم الولاية المطلقة الكاملة، وهي : «الولاية على الدين»، أنه كافر.

فيجب أن ينتبه أن «أبن حزم» هنا لا ينقل الإجماع على أن كل موالاة كفر، وإنما ينقل الإجماع على أن المرتد بالموالاة من جملة الكفار، ولم يبين لنا متى يكون الموالى مرتدًا؟

ومن نظر في المسألة الفقهية التي أوردها «أبن حزم» من أجلها هذا الكلام، وفي قوله هنا «فقط»، ووازن ذلك بأحتجاج خصمه عليه بالآية، وقوله لابن حزم: «فصحَّ بهذا أنَّ المرتد من الكفار بلاشك، فإذا هو منهم، فحكمهم حكمهم» [المحلى ١١/١٣٦]. من نظر في ذلك عرف صحَّة ما قلت.

وأما من أحتج بإجماع «أبن حزم» على أن كل موالاة كفر، وأنَّ هذا عليه الإجماع فقد أخطأ خطأً بينًا! ولن أقول إنه أعتسف أو حرّف؛ لأنى أحسن الظن بمن هو له أهل.

فالمؤلف الذي يتصدَّى لهذا الباب عليه أن يحفظ ويسدّ أيّ ثقب يتسرب منه «الاستشكال» و«الاضطراب»، كي لا تكون الفتنة في النصوص «القطعية الدلالة» و«القطعية الثبوت»، وهذا لا يكون إلَّا بحفظ «المعنى» و«المبنى»، ولا يتقن ذلك إلَّا المتمرّس.

[الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٢٨، ٢٩].

الرد:

فمن تدبر قوله يتضح له إنَّ الدكتور المبهور إما محرّف أو مزيف أو خلف لسوء، لأنَّ كلمة «الخلف» لا تكون إلّا للمذموم الرّديء، كما ذكرت ذلك في كتابي «منهج أهل السنة في تقرير عقيدة الأمة»؛ في باب «الحقائق الشرعية والمصطلحات».

فهذه التأويلات المستنكرة والتشكيكات الباردة - في إجماع «أبن حزم» المكفّر للمتولّي - لا تدل على صحتها شاردة ولا واردة، فمن أراد أن يعرف كم الهوى هو محجب للحقائق البينات، والدلائل الواردات؛ فلينظر إلى هذا الدكتور في هذه الفقرة التي شطط فيها شططاً، لا يقبله حتّى الذين تعودوا على «المشائية».

و«المشائية» سمّوا بذلك، لأنهم كانوا يقررون تحقيقاتهم - التي لا يحتاج إليها الذّكي ولا ينتفع بها البليد - وهم يمشون ذهاباً وإياباً في تلك «السفسطة»، وما أظن أن الدكتور المبهور بعيد عن تحقيقاتهم وتأصيلاتهم «السوفسطائية».

فقد نسب أنه من أحتج بإجماع الإمام «أبن حزم» - أن كل موالة كفر -، «فقد أخطأ خطأً بيناً، وليس أعتسف أو حرّف».

فأنظروا - رحمكم الله - إلى هذا الآداب والغش في آنٍ واحدٍ، ومن تأمل بضائع الثّوك - الغرم بجني الصّكوك - أو المغرّى بهم، يجد أنهم يتلذذون بقول الآخر لهم إنك مليحٌ وهو قبيحٌ - في التّعليق والتّحقيق - وكما هو معلوم هذه سبل من صّحب الأمانى، فإذا تاب إلى

عقله وجد نفسه، في أضاليل وأباطيل، يشم رائحتها من مسيرة «كذا» و«كذا»؛ هذا إذا كانت عناية الله قد أحاطت به، وإلا أضحي منسلخًا وممسحًا - لفطرته ولفطرة غيره - وهذا معنى قوله - تعالى - : ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٧٧].

أما السالك نهج الحق لا يرضى لنفسه أقل من التَّعبد بالحق حيث وجد، ولا يستنكف عن قبوله، ولو جاء به «الملاحدة»، لأنَّ الحق أزلِّيُّ والباطل طاريءٌ، لأنَّ الحق باب الحكمة، وهذه ضالة المؤمن، حيث وجدها كان أحقَّ بها، ولهذا لا نقبل منك هذا التَّجني على الإمام الجليل - المجدد في وقته «مدرسة فقه الدليل» -، فلقد أوصنا وعهد لنا من الحكم الجلييلة في هذا؛ ما جعلنا نجهز على افترائك هذا؛ لنبغي في ذلك مرضات الله - تعالى - .

فقبل الجهر عليك - وندعو الله أن يكون خالصًا مخلصًا لوجه في حماية دينه - نضع وصيَّته نصب عينيك؛ لتعلم ما هو السبب في الانتداب إليك.

يقول الإمام الجليل ابن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ - في «باب الكلام في رتب الجدل وكيفية المناظرة المؤدَّين إلى معرفة الحقائق» - ما لفظه: «هذا ولا تقنع إلا بحقيقة الظفر - يعني: بالحقائق -، ولا تبال إن قيل عنك: إنك مبطل! فلك فيمن نسب إليه ذلك من المحققين أكرم أسوة؛ من الأنبياء - عليهم السلام - فمن دونهم. نعم! حتَّى إن كثيرًا منهم قُتل دفعًا لحقِّه، ونسبةً للباطل إليه. ولا تستوحش مع الحق إلى أحد، فمن

كان معه الحقُّ فالخالقُ - تعالى - معه. ولا تبالِ بكثرةِ خصومك، ولا
بقدم أزمانهم، ولا بتعظيم النَّاسِ إِيَّاهم، ولا بعزَّتْهم، فالحقُّ أكثرُ منهم،
وأقدم، وأعزُّ، وأعظمُ عند كلِّ أحدٍ، وأولى بالتَّعظيم. [التقريب لحد المنطق
والمدخل إليه بالألفاظ العامة والأمثلة الفقهية ص ٥٩٨].

فهل تدبَّرت الوصية؟!

فإن قلت: نعم. ما أعظمها وما أجلها!
قلنا: نتوكَّل على الله في محو تلك الرِّزية السَّاقطة الشَّغبية؛ التي
حوتها دعواك هذه.
فنقول فيها وبالله - تعالى - نتأيَّد وبما منه الله علينا من حجج
نتلبَّد:

سوف نعرض كلام «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ كاملاً ليتجلَّى - للمتعبَّد
بالحق - هل إجماع «أبن حزم» صحيح؟ وما هي صوَر «الموالاتة
المكفَّرة» عند «أبن حزم»؟ وهل هي عديدة ومتنوعة أو على صورة
واحدة وهي: «الموالاتة الدِّينية» المستلزمة للمحبَّة فقط؛ كما ادَّعى
«العونِيُّ» الجهمي وأصحابه، وزَيَّف وكذب في ذلك على الإمامين
الجليلين «أبن جرير» الطبري و«أبن حزم» الأندلسي رَحِمَهُمَا اللهُ.

يقول الإمام أبن حزم رَحِمَهُ اللهُ - في «المسألة ٢١٧٤»؛ «فيمن أصاب
حدًّا ثم لحق بالمشرِّكين أو أرتد»؛ بعدما استفاض في ذلك - مالفظه:
«فإن قال قائل: فإنَّ الله - تعالى - يقول: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وقال - تعالى -: ﴿وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١].

فصحَّ بهذا المرتد من الكفَّار بلاشكِّ فإذ هو منهم فحكمه حكمه .
 - إلى أن قال - : وصحَّ أن قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [التَّائِبَةُ : (٥٠)] . إنما هو على ظاهره بأنه كافرٌ من جملة الكفَّار فقط - وهذا حقٌّ لا يختلف فيه أثنان من المسلمين . [المحلى ١٢ / ٣١ - ٣٣ تحت «المسألة ٢١٧٤»] .

هذا هو قول الإمام «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ بكامله في هذه المسألة؛
 التي قال فيها «العوني» الجهميُّ ما لفظه : «فيجب أن ينتبه أن «أبن حزم»
 هنا لا ينقل الإجماع على أن كل موالاة كفر، وإنما ينقل الإجماع على
 أن المرتد بالموالاة من جملة الكفَّار، ولم يبيِّن لنا متى يكون الموالي
 مرتدًا؟» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٢٩] .

نقول: هبك أن هذا ليس إجماعاً، وليكن لك ذلك، لكن تعال
 معي لأبيِّن لك متى يكون المواليُّ مرتدًا عند «أبن حزم» - كما أدَّعت
 أنه لم يُبيِّن ذلك - وترى صورها الجلية؛ كيف والإمام الجليل ما نُصب
 له العداء وحرَّقت كتبه؛ إلَّا بسبب «التَّجلية» و«التَّحلية» للمسائل
 الخصومية، بالدلائل اليقينية؟!!

يقول الإمام أبن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ - في «المسألة ٢٢٠٢»؛
 عنوانها «من صار مختاراً إلى الأرض الحرب، مشاقاً للمسلمين أمرتد
 هو بذلك أم لا؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام - وإن لم
 يفارق دار الإسلام - أمرتد هو بذلك أم لا؟» ما لفظه :

«قال أبو محمد: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا بن شعيب نا محمد
 أبن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير يحدث عن النبي ﷺ :

«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافراً، فأبق غلاماً لجريراً، فأخذه فضرب عنقه».

وبه - إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حميد بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حلّ دمه».

ومن طريق مسلم نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني: ابن علي - عن منصور بن عبدالرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم - قال منصور: قد والله روى عن النبي ﷺ ولكن أكره أن يروي عني ههنا في «البصرة».

حدثنا عبدالله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا هناد ابن السري نا أبو معاوية - هو ابن أبي حازم الضرير - عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله البجلي قال: بعث رسول الله ﷺ سرية إلى «خثعم» فأعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل، وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم! قال: لا تتراءى نارهما».

قال أبو محمد رحمه الله: حديث الشعبي عن جرير الذي قدمنا هو من طريق منصور بن عبدالرحمن عن الشعبي موقوف على جرير، فلا وجه للاشتغال به.

وهو طريق مغيرة عن الشعبي مسند، إلا أن فيه: أن العبد بإقامته يكون كافراً، فظاهره في المملوك، لأن الحر لا يوصف بإباق - في المعهود - لكن رواية أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الخبر بيان أنه في

«الحر» و«المملوك»، وبيان الإباق الذي يكفر به، وهو إباقه إلى أرض الشرك، والبعد واقع على كل أحد، لأن كل أحد، عبد الله - تعالى - .

كما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة سمعت النبي ﷺ يقول: «قال الله - تعالى - : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدني ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي». فقوله - تعالى - : «إذا قال العبد» عنى ب«الحر» و«المملوك» - بلا شك - .

والإباق مطلق على «الحر» أيضًا. ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ [الصافات: ١٤٠]. فأخبر - تعالى - عن رسوله الحر «يونس بن متى» ﷺ أنه أبق إذ خرج مغاضبًا لأمر ربه - تعالى - .

وقد علمنا أن من خرج عن «دار الإسلام» إلى «دار الحرب» فقد أبق عن الله - تعالى - ، وعن إمام المسلمين وجماعتهم، ويبيّن هذا حديثه ﷺ: «أنه بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهو الكيِّف لا يبرأ إلا من كافر، قال الله - تعالى - : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [البقرة: ١٧٦].

قال أبو محمد رَحِمَهُ اللهُ - إنَّبه هنا جيدًا أيها المتعبّد بالدليل، قد بدأ في تجلية الصُّور المكفّرة في «الولاية» - :

فصحّ بهذا أن من لحق بدار «الكفر» و«الحرب» مختارًا محاربًا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلّها: من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وأنفساخ نكاحه،

وغير ذلك، لأنَّ رسول الله ﷺ لم يبرأ من مسلم.

وأما من فرَّ إلى أرض «الحرب» لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره.

وقد ذكرنا أنَّ «الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» كان عازماً على أنه إن مات «هشام بن عبد الملك» لحق بأرض الروم، لأنَّ «الوليد ابن يزيد» كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوالي بعد «هشام» فمن كان هكذا فهو معذور.

وكذلك من سكن بأرض «الهند»، و«السند»، و«الصين»، و«الترك»، و«السودان»، و«الروم»، من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لآمتناع طريق، فهو معذور.

فإن كان هناك محارباً للمسلمين معيناً للكفار بخدمة، أو كتابة، فهو كافر - وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها، وهو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم، فما يبعد عن الكفر، وما نرى له عذراً - ونسأل الله العافية - .

وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من «الغالية»؛ ومن جرى مجراهم، لأنَّ أرض «مصر» و«القيروان»، وغيرهما، فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتمون، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفاراً.

وأما من سكن في أرض «القرامطة» مختاراً فكافر بلاشك، لأنهم

معلنون بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ بالله - من ذلك.

وأما من سكن في بلد تظهر فيه الأهواء المخرجة إلى الكفر، فهو ليس بكافر، لأنَّ أَسْمَ الإسلام هو الظاهر على كلِّ حال، من التَّوحيد، والإقرار برسالة محمد ﷺ والبراءة من كلِّ دين غير الإسلام وإقامة الصلاة، وصيام رمضان، وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان - والحمد لله ربِّ العالمين - .

وقول رسول الله ﷺ: «أنا بريء من كلِّ مسلم أقام بين أظهر المشركين» يُبين ما قلناه، وأنه عليه السلام إنما عنى بذلك «دار الحرب»، وإلاَّ فقد استعمل - عليه السلام - عماله على «خير»، وهم كلهم «يهود». وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم - لإمارة عليهم، أو لتجارة - بينهم كافرين، ولا مسيئين، بل هو مسلم حسن، ودارهم «دار إسلام»، لا «دار شرك»، لأنَّ الدَّار إنما تنسب للغالب عليها، والحاكم فيها، والمالك لها.

ولو كان كافراً مجاهدًا غلب على دار من دور الإسلام، وأقرَّ المسلمين بها على حالهم، إلاَّ أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه، أو أقام معه - وإن ادَّعى أنه مسلم - لما ذكرنا.

وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فأستعان بالمشركين الحربيين، وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين، أو على أخذ أموالهم، أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع، فهو هالكٌ في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافراً، لأنه لم

يأت شيئاً أوجب به عليه كفرًا، «قرآن» أو «إجماع»، وإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك كافرٌ على ما ذكرنا، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافرًا - والله أعلم - وإنما الكافر الذي برىء منه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو المقيم بين أظهر المشركين - وبالله تعالى التوفيق - . [المحلى ١٢٣ - ١٢٧].

نقلناه كاملاً حرفاً بحرفٍ؛ حتّى يعلم من الملبس المدلس الغاش للمسلم، والكاذب على الإمام «أبن حزم» الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ؛ صراحة، أو الجاهل والنّافي - بدون أدلة -؛ مع العلم أنّ عدم العلم لا يفيد عدم بتاتاً.

والآن تعالَ معي أيها الباصر المستبصر لدينه؛ الكاره للتقليد نفصل كلام الإمام الجليل «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - تفصيلاً، ونرى هل فيه صوّر الموالاة المخرجة من الملة أم كذبنا عليه - نعوذ بالله - من ذلك؟!

الصُّوَرُ المَكْفُورَةُ فِي «الولاية» عند «أبن حزم» الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ:

الصورة الأولى:

١ - «الإباق»:

«والإباق مطلق على «الحرّ» أيضاً. ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

﴿١٤٠﴾ [الصّافّات]. فأخبر - تعالى - عن رسوله الحر «يونس بن متى» رَحِمَهُ اللهُ

أنه أبق إذ خرج مغاضباً لأمر ربه - تعالى - .

وقد علمنا أنّ من خرج عن «دار الإسلام» إلى «دار الحرب» فقد

أبق عن الله - تعالى - ، وعن إمام المسلمين وجماعتهم، ويبيّن هذا حديثه ﷺ: «أنه بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهو العنيفة لا يبرأ إلا من كافر، قال الله - تعالى - : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [البقرة: ١٧٧] [المحلى ١٢/ ١٢٥].

الصورة الثانية:

٢ - «للحقوق الاختياري إلى دار «الكفر» أو دار «الحرب»:
فصحّ بهذا أنّ من لحق بدار «الكفر» و«الحرب» مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلّها: من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وأنفساخ نكاحه، وغير ذلك، لأنّ رسول الله ﷺ لم يبرأ من مسلم» [المحلى ١٢/ ١٢٥].

الصورة الثالثة:

٣ - «السكنى في دار الكفر»:
«وكذلك من سكن بأرض «الهند»، و«السند»، و«الصين»، و«الترك»، و«السودان»، و«الروم»، من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهره، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لأمتناع طريق، فهو معذور» [المحلى ١٢/ ١٢٥].
قلت: لكن الهجرة في حقّه واجبة إذا فتن في الدين؛ لقوله ﷺ: «لا يقبل الله من مشركٍ بعدما أسلم عملاً؛ أو يفارق المشركين إلى المسلمين» [السلسلة الصحيحة رقم ٣٦٩]. و«أو» هنا بمعنى: «حتّى»؛ التي تفيد «الغاية».

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «وهذا دليل

على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين، وبيان أنَّ معنى «الحديث» أنَّ توبته لا تقبل مادام مقيمًا بين ظهрани المشركين مُكثِّرًا لسوادهم؛ كحال الذين قتلوا بـ«بدرٍ»، ومعناه: أنَّ من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتَّى أرتد فإنه لا تقبل توبته وعمله حتَّى يهاجر إلى المسلمين.» [الصَّارم

المسلول على شاتم الرسول ٣/ ٥٩٤].

الصورة الرابعة:

٤ - «الإعانة» بـ«خدمة» أو «مكاتبة»:

«فإن كان هناك محاربًا للمسلمين معينًا للكفار بـ«خدمة»، أو

«كتابة»، فهو كافر» [المحلى ١٢/ ١٢٦].

قلت: تدبّر في كلمة «معين»، تجد أنها لا تمتُّ بصلةٍ إلى «المحبة» - التي أشرطها «العوني» الجهمي - ؛ وجعلها هي وحدها المكفرة، وسمّها الولاية الدّينية - نعوذ بالله - من الكذب ولو مزاحًا.

فإن قال قائل: ما الحامل على «الخدمة» و«الكتابة»؟! قلنا: استحباب الدّنيا؛ كما أخبر بذلك ربنا - سبحانه - : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [النَّحْلُ ١٠٧].

الصورة الخامسة:

٥ - «السكنى في دار الزّندقة»:

«وأما من سكن في أرض «القرامطة» مختارًا فكافرٌ بلاشكّ،

لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ بالله - من ذلك.» [المحلى

١٢/ ١٢٦].

الصورة السادسة:

٦ - «جريان حكم الكافر على المسلمين؛ والردّة الصّريحة، بـ«البقاء» أو «المعاونة؛ وعدم «النأي» أو «الدفع»:

«ولو كان كافرًا مجاهدًا غلب على دار من دور الإسلام، وأقرّ المسلمين بها على حالهم، إلّا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه، أو أقام معه - وإن أدعى أنه مسلم - لما ذكرنا» [المحلّى ١٢/١٢٦].

وكلامه هذا لم يصدر عن هوى أو خلل في الاعتقاد؛ كحال «الغلاة» أو «الجفأة»؛ والدكتور من هذه الأخيرة - نعوذ بالله - من ذلك؛ يشهد له حديث «أبي بكر»؛ وهذا من باب الاحتجاج لكلام العالم قبل الاحتجاج به، وهذا مسلك المستبصر لدينه.

روى أبو بكر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ينزل ناسٌ من أمتي بغائطٍ يسمونه «البصرة»؛ عند نهرٍ يقال له: «دجلة»، يكون عليه جسرٌ؛ يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين - قال ابن يحيى: قال أبو معمر: - وتكون من أمصار المسلمين -؛ فإذا كان في آخر الزّمان جاء «بنو قنطوراء»؛ عراض الوجوه، صغار الأعين؛ حتّى ينزلوا على شطّ النهر، فيتفرّق أهلها ثلاث فرق: فرقةٌ يأخذون أذنان البقر والبرية؛ وهلكوا، وفرقةٌ يأخذون لأنفسهم؛ وكفروا، وفرقةٌ يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم؛ وهم الشهداء» [صحيح سنن أبي داود رقم ٤٣٠٦].

وبسبب هذه الأدلّة النّيرة ألف العلامة «أبو العباس أحمد بن

يحيى» الونشريسي رَحِمَهُ اللهُ للأندلسيين رسالة سَمَّاها «أُسْنَى الْمَتَاجِرِ فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى وَطَنِهِ النَّاصِرِيُّ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَالزُّوْاجِرِ»؛ سبب التأليف ذكرناه في «الإفراكَ ١/٩٦»؛ ومِمَّا قلنا فيه هناك: أنه كَفَّرَ من ندم على الهجرة من «الأندلس»^(١) فراجعهُ؛ مع القياس المتعَدَّر لوجود الفرق الذي أَسْتَدَّ عليه العلامة «الألباني» رَحِمَهُ اللهُ في فتياه للفلسطينيين.

الصورة السابعة:

٧ - «الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين وجريان حكم الكفار على المستعين»:

«وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فأستعان بالمشركين الحرييين، وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين، أو على أخذ أموالهم، أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع، فهو هالكٌ في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافراً، لأنه لم

(١) قلت: فتواه هذه أَسْتَدَّ فيها على أنقطاع طرق الإمداد، بما يسمى اليوم «العمق الاستراتيجي» إلّا أننا لا نستطيع القول بهذا دائماً، وإلّا لم تبق دار للمسلمين، وإنما أفتى بذلك لما فُتِنُوا على دينهم ولم يكن لهم مساعد؛ وهذا موافق للحديث الذي شرحه شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ؛ وتعلم أيها القارئ ما فعلت «محاكم التفتيش» هناك، وهذا هو فعلهم مادام على وجه المعمورة المسلم موحدًا؛ بل حتّى لو كان بعيداً عن الإسلام، والواقع شاهد عيان، وشهادة الحال أبلغ من شهادة المقال.

لأنّ من تدبّر - في كراهة ملل الكفر لنا - وجدها تدور على الإيمان بصحة الإيمان. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [الزُّمَرُ ٨].

فمن قال - بعد ذلك - ؛ من التُّوَكُّ أَنْ مُشْكَلْتَنَا مَعَ الْمَلَلِ الْكُفْرِيَّةِ سَبَبُ قِطْعَةِ أَرْضٍ، فَلَا نَشْكُ أَنَّ الْحَقَّ أَصْبَحَ مِنْ سَمْتِهِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْأَنْعَامِ الَّتِي خُلِقَتْ لِلْمَرَاعِ؛ وَلَا ذَنْبَ عَلَيْهَا إِنْ فَعَلْتَ مَا يَضَادُّهُ الْعَقْلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُوْهِبْهُ.

يأت شيئاً أوجب به عليه كفرًا، «قرآن» أو «إجماع»، وإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك كافرٌ على ما ذكرنا» [المحلى ١٢/١٢٧].

قلت: أليس هذا شبه - من جميع الأوصاف - ما يفعله الحاكم بالقانون الوضعي في هذه الحملة «اليهو صليبية» اليوم؟! فمن لم يبصر - هذا - فليذهب إلى الزّرية يجتر وييعر.

الصورة الثامنة:

٨ - «مناط وصف دار الإسلام»:

«وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم - لإمارة عليهم، أو لتجارة - بينهم كافرين، ولا مسيئًا، بل هو مسلم حسن، ودارهم «دار إسلام»، لا «دار شرك»، لأنّ الدّار إنما تنسب للغالب عليها، والحاكم فيها، والمالك لها» [المحلى ١٢/١٢٦].

إذن: الإمام «أبن حزم» كغيره من الأئمة الذين يقولون: إذا أنتفى حكم الشّرع من الدّار، فالدّار حينئذٍ «دار كفر».

الصورة التاسعة:

٩ - «حكم الإقامة في الدّيار التي طرأ عليها وصف الكفر؛ كديارنا المحكومة بالقوانين الوضعية»، تنبّه كلّ هذه الأوصاف للإمام «أبن حزم» لا نكذب ولا نفتري في ذلك:

«وأما من سكن في بلد تظهر فيه الأهواء المخرجة إلى الكفر، فهو ليس بكافر، لأنّ أسم الإسلام هو الظاهر على كلّ حال، من التّوحيد، والإقرار برسالة محمد ﷺ والبراءة من كلّ دين غير الإسلام وإقامة الصلاة، وصيام رمضان، وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان -

والحمد لله رب العالمين - « [المحلى ١٢/١٢٦].

قلت: ولا يستلزم من تكفير الدّار تكفير أهلها، وإنما يعامل كلّ واحد فيها بما أظهر من الإسلام من حيث «الجملة».

أنظر إلى تفصيلنا وقولنا: «من حيث الجملة»؛ كيف نلتزم التّفصيل في مسألة «الاسم والحكم».

الصورة العاشرة:

١٠ - «حكم من فرّ إلى دار الكفر لظلم خافه؛ كما يسمّى بعرفنا اليوم «اللجوء السياسي» - إذا كان فرارًا بالدين وليس بسبب معتقد العلمانيين» - :

«وأما من فرّ إلى أرض «الحرب» لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره.

وقد ذكرنا أنّ «الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» كان عازماً على أنه إن مات «هشام بن عبد الملك» لحق بأرض الروم، لأنّ «الوليد ابن يزيد» كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوالي بعد «هشام» فمن كان هكذا فهو معذور» [المحلى ١٢/١٢٥].

الصورة الحادية عشرة:

١١ - «حكم من فرّ إلى دار الكفر لجوع؛ كما يسمّى بعرفنا اليوم «اللجوء البطني» أو «لجوء قوارب الموت»:

«وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها، وهو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم، فما يبعد عن الكفر،

وما نرى له عذراً - ونسأل الله العافية - [المحلى ١٢/ ١٢٦].

إحدى عشر «صورة» يوضحها الإمام الجليل «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ، في «الموالاتة المكفرة»، فأين صورة «المحبة» لدين الكفار - التي يشترطها «العوني» الجهمي - قطع الله دابره - وأراح الأمة من بهتانه؟!!

فما أكثر من يكذبون على الأئمة الأجلاء والمحزرة البصراء؛ حتى جعلونا ننشغل بهذه الردود؛ التي حررناها دافعاً عن الإسلام وحوزته، نبتغي في ذلك مرضات الله - تعالى - والفوز بما عنده من «الحسنى» و«الزيادة».

أفيظن «العوني» الجهمي وإخوانه - في التلبس والتدليس - أن الأمة مصابة بداء السذاجة لهذه الدرجة؛ حتى ذهب يدعو دعوة مغلفة بالكذب الفاضح، والقول الطالح، أن لا موالاتة مكفرة إلا «الموالاتة الدينية»؛ المرتكزة على «المحبة» لدين الكفار!!

فما نملك لك من القول إلا قول النبوة: «إن لم تستح فأصنع ما شئت».

الجنى الثامن:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَسِّ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ (٨١) [المائدة].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ت ٧٢٨ هـ» في كتاب «الإيمان»:

«فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو»، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾، فدلّ على أنّ الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودلّ ذلك على أنّ من اتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثله قوله - تعالى - : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ^(١) [البقرة: ١٢٠]. فإنه أخبر في تلك الآيات أنّ متوليهم لا يكون مؤمنًا، وأخبر هنا أنّ متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدّق بعضه بعضًا [مجموعة الفتاوى ١٥/٧، ١٦ ط/ ج ١٧، ١٨ ط/ ق].

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ظاهرٌ واضح من الآية، لكني أحبيت بيان فهم أئمة الإسلام لها. - ثم قال في الحاشية عند كلمة «لها» ^(٢) وأنظر موافقة «الزمخشري» لذلك أيضًا في «الكشاف ١/ ٣٥٨». [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٣٣، ٣٤].

الرد:

(١) قلت: إنّ شيخ الإسلام «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ لم يكمل الآية، و«العوني» الجهمي أكملها، والأمانة العلمية لا تقتضي ذلك ألّبتة في النّقل الحرفي إلّا بالإشارة إلى ذلك، لأنّ الإبقاء على الأصل يفهم الفصل، فهو توقّف عند «فإنّه منهم» ليكون موافقًا لقوله: «وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ»؛ وليكون كذلك قارعًا زاجرًا؛ لأنّ آخر الكلام هو الذي يسبق فهمه إلى الذهن؛ وشيخ الإسلام أراد ذلك بالوقوف عند قوله: «فإنّه منهم»؛ ولا يعرف ذلك إلّا المتمرّس؛ الذي خاض هذا المضممار، وتزوّد بصحة الأخبار؛ التي تعين على فهم الأخيار، ومن لم يعرف هذا، فأرجوه أن لا يسوّد وجهه بالمداد.

قلت: تعالَ معي أيها الباصر المستبصر لدينه لأريك - بعين اليقين - ، أنَّ الذين يسبق إلى عقدهم الوعك المشوَّك، يفرِّخ لنا الباطل المشوَّك، فقبل أن أريك الباطل المشوَّك، أريد أن أطرح سؤالاً: لماذا اختار «العوني» الجهميُّ هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام «أبن تيمية» بالذات؟!

فإذا عرفت هذا؛ تعرف هؤلاء ما يريدون من كلام الأئمة الأجلاء رَحِمَهُمُ اللهُ.

ألم قل مراراً أنَّ هؤلاء الأبالسة الملبَّسة يتقنون شغل «التَّحريف» و«التَّزيف» و«الإيهام بالمجمل» و«الإعراض عن المفصَّل» في كلام الأئمة؛ ومنهم شيخ الإسلام!!؟

فشيوخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ - حذَّر بنفسه من يفعل ذلك في كلامه أو كلام غيره - بما لفظه: «بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلَّا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد، فإنَّ كثيرًا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ.» [مجموعة الفتاوى ٢٨ / ٧ ط / ج ٣٦ ط / ق].

فلنذكر ما يريده «حاتم العوني» الجهمي؛ ولنرى هل هو مراد شيخ الإسلام «أبن تيمية» أم هو من البهتان الشنيع والكذب الفظيع في حق هؤلاء الأجلاء!!؟

فقوله رَحِمَهُ اللهُ «فدلَّ على أنَّ الإيمان المذكور ينفي اتِّخاذهم أولياء

ويضاده، ولا يجتمع الإيمان وأتخاذهم أولياء في القلب».

أريدك منك أيها الباصر المستبصر لدينه، أن تركز معي عند كلمة «في القلب»؛ لنقول فيها ما لفظه:

أولاً: فهذه الكلمة مجملة - وأعني بها: «في القلب» - وإن هي عندنا إلا مفصلة ما بعدها تفصيل - لكن المحروم من حرم هذا، أما «العوني» الجهمي يريد بها أن يوهم أن «التصديق» و«التكذيب» هما العمدة في «الولاء والبراء»؛ لأن كلمة «في القلب» تعني «قول القلب» و«عمل القلب».

ثانياً: قوله رَحِمَهُ اللهُ «ودلّ ذلك على أن من أتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب».

فالإيمان الواجب لا يذهب الأصل بتاتاً، فهل يكون بذلك أن شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ يريد أن يقول: «أن من أتخذهم أولياء فوّت الإيمان الواجب؛ الذي يضعف الإيمان بالله وبرسوله فقط» - والعياذ بالله - !!؟

ولاشك أن هذا ما اعتضد عليه الأثرية - بين المعكوفتين - في إرجائهم، وأتهموا بـ«الخارجية» والإفراط في «التكفير»؛ كل من قال غير ذلك، و«أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ بريء من قولهم هذا الشنيع، فهذا كان ممّا حملنا على صنعة «مسألة الإيمان في كفتي الميزان»؛ للدفاع عن الأئمة الأجلاء.

لأن «الإيمان الواجب» عند «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ - يعني به: أصله - ، كـ«الإيمان التام» - ويعني به: الصحيح - ، وككلمة «في القلب» أو

«بقلبه» - التي جاءت بكثرة - في «كتاب الإيمان» وغيره - ويعني بها: «عمل القلب» المستلزم للعمل الظاهري عن طريق التلازم.

فلما كان كلام أي إنسان - بغض النظر عن دينه - يفهم إلا بردّ بعضه إلى بعض، فنودّ أن نردّ كلام شيخ الإسلام «أبن تيمية» بعضه إلى بعض لنرى هل هو يقول بقول هؤلاء الأبالسة الملبّسة أم هو براء منهم؟!!

وما أريد أن أعصّر ذهني في ذلك، لأنّ تطرقنا إليه في «الشرح» وعصّرناه هناك في باب؛ وهذه دلالة أنّ الذي يتصدّى للشرح لابدّ أن يسدّ الثغرات ولا يترك «فجوة» أو «كوّة» تنفلت منهما بدعة، ولا كلمة «مجملة» لمثل هؤلاء الأبالسة الملبّسة يعتضدون عليها.

فسمتي - التي توسّمت بها - ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء - وهذه نعمة نحدّث بها ونعلن - لقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝﴾ [الضحّى]. أنّي لا أترك - في صنعة قلبي - شيئاً يعتضد عليه «الغالي» أو «الجافي»؛ وهذا ورثناه عن الأئمة الأجلاء مثل الإمام الجليل «أبن حزم» الأندلسي، وشيخ الإسلام «أبن تيمية»، وتلميذه البار به «أبن قيم الجوزية» والعلامة المحقّق الجليل «الشوكاني» رَحِمَهُمُ اللهُ، فلا داعي إلى التّطويل في ذلك؛ ولأعرض ما قلت في الشّرح كاملاً بحروفه؛ لتعرف هل هو سمة فينا أم تحلينا بما ليس فينا؟!!

قال أبو عزيز عبد الإله الحسن - عفا الله عنه - ما لفظه: «يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في قوله - تعالى - : ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ

أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴿٢٢﴾ [المائدة: ٢٢] ما لفظه: «فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله، فَإِنَّ نفس الإيمان ينافي موادته، كما ينافي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان أنتفى ضده، وهو موالاته أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، كان ذلك دليلاً على أَنَّ قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.» [مجموعة الفتاوى ١٥ / ٧ ط / ج ١٧ ط / ق].

ولنا وقفة مع قوله رَحِمَهُ اللَّهُ : «فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه»؛ لَأَنَّ كلمة بـ «قَلْبِهِ» أَعْتَضَدَ عَلَيْهَا طائفة المرجئة الجدد - الأثرية بين المعكوفتين - وطاروا بها في الأجواء؛ يُوَصِّلُونَ الباب ويفصلون الثياب - السَّابِرِيَّة - عليها، وكأنَّ شيخ الإسلام وعلم الأنام يرى ما يرون، وهذه قاصمة الظهر وفضيحة الدَّهر؛ أَنَّ هؤلاء جروا في هذا المضمار جري سَكِيْتٍ؛ ففضحتهم شواهد الزمان - لأنهم تحلَّوا بغير ما فيهم - ، بل أثلجوا صدور المحادين النَّاقِضِينَ لِلإِيمَانِ من كل جوانبه - وعلى رأسهم الحاكم بالقانون الوضعي - أَنَّ مادام الإيمان في القلب ثابتاً - ويقصدون منه «قسم التصديق» - فلا حرج إذا أنتفت الأعمال، أو ظهر منها ما هو يضاد الإيمان من كل جوانبه؛ كالموالاته لأعداء الله؛ التي نشاهد اليوم الدخول فيها - من هذا الفريق الكادح الكالِح - والمصارعة إليها، والتَّبَجُّحُ بها جهاراً.

فأنفتح بذلك على الأمة سد الجهمية - بعدما كان مبنياً بزبر الحديد - وطمغى طوفان الشبهات، وسهَّل على الأمة ركوب المحارم، وأنتهش لحم الموحد؛ الشانئ لكل ندٍّ، ووسم بـ «الخارجية»؛ وكأنَّ مقارعته

اليوم للحلف «اليهوصليبي» وأعوانه من المرتدين - الذين يظنون أنهم مسلمون؛ بسبب إلحاد هذه الطائفة المرجئة الجديدة - مصادمة للشرعة المنزّهة، وأدّعى الدّعي البدعي - الأثري بين المعكوفتين - أنه لقح السنّة ينتمي.

لكن يأبى الله - تعالى - إلّا وأن يرفع الأستار ويجلي الغبار - على يد من هم رجوماً للشياطين - ؛ لتصان الملة وتظهر العلة - التي بها فضحوا في هذا الزمان - أنّ هؤلاء أبالسة تزيتوا بزيّ أهل العلم ولبسوا بلبس الطّالسة، فأحذروهم، وأقعدوا لهم كل مرصد؛ فذلك من الحقّ اللّاحب، وأوجب الواجب؛ حتّى لا تنهات الأمة على ركوب المحارم. فلنعود إلى المقصود.

قلنا: إنّ من العادلة والبعد العذالة، أن يحمل المجمل - في كلام الله وكلام رسوله وكلام الناس - على مفسّره؛ ليظهر المراد، ويتجنب الإلحاد؛ الذي به حرّفت الكتب الأولى. فالمراد لا يظهر إلّا بحمل المجمل على المفسر؛ وذلك لا يكون إلّا برّد الكلام إلى بعضه البعض؛ فلنرد الكلمة المجملة بـ «قلبه» - من كلام شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - لنرى هل هو على شاكلة القوم - طائفة المرجئة الجهمية الجديدة - ، أم هم أدّعوا وصلاً به فلم يقرّ لهم بذاك؟!!

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - في الكلام المفسر للإجمال - ما لفظه: «فيقال لهم - يعني: المرجئة بفرقها ومقالاتها، ومنها الطائفة الجديدة؛ المدّعية الوصل به، الأثرية بين المعكوفتين - : هذه الآية - وهي قوله - تعالى - : ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿٢٣﴾ - إلى قوله تعالى - : ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [الْحَافِلَةُ : ٢٣]؛ والتي ذكر لأجلها الكلمة المجملة بـ «قَلْبِهِ» - فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أنَّ من لا يواد المحادين لله ورسوله فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، وأيدهم بروح منه، وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله، ثم لم تدل الآية على أنَّ العلم الذي في قلوبهم بأنَّ محمداً رسول الله يرتفع ولا يبقى منه شيء.

والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد «العلم» و«التصديق» بل «تصديق القلب» و«عمل القلب»، ولهذا قال: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الْحَافِلَةُ : ٢٣] - إلى أن قال رَحِمَهُ اللَّهُ - :

ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أنَّ خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه أنَّ «التصديق» في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار (١).

فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان

(١) وهذا هو واقع الحكام المرتدين اليوم - الذين آخذوا القوانين الوضعية شرعة منزهة، ومحاربة الفضيلة ديناً متبعاً ومعاداة أولياء الله تطوراً وتقدمًا حضارياً - ؛ ومع هذا كله يلقي عليهم «طائفة المرجئة الجدد»، و«أحبار الشوء» - الذين خانوا الميثاق، وعلى كلِّ مفسر ومفصل أحكموا الوثاق - جلاب «ولاة الأمر» - وهم عن الأمر خرجوا، وللشرعة شئناؤا. فنقول لهم: «إن لم تستحيوا فأصنعوا ما شئتم».

الواجب من «القلب»^(١)، لكن قد يكون ذلك بزوال «عمل القلب» -

(١) قلت: أنظر جيداً في كلمة «القلب» وما هو الذي أنتفى منه؟ - بسبب الترك للواجبات الظاهرة - ؛ كموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ لأنها دلت على أنتفاء «الإيمان الواجب» من «القلب»، فما هو «الواجب» المنتفى من القلب؟! أليس أصله؟! وهل «أصل الإيمان» متمثل في «قول القلب» أم في «عمل القلب»؟! .

فإن كان «الإيمان الواجب» هنا غير أصله، فيصبح على هذا أن شيخ الإسلام «أبن تيمية» «مرجىء»؛ يقول بذهاب أصل الإيمان إلّا بأنتفاء «التصديق» - والعياذ بالله - من الكذب الفظيع والبهتان الشنيع؟! الذي حرّمته مغلظة وعلى الأعلام أشد غلظة وحرمة. فأجب أيها المستجيب وتابع الكلام المفسر.

فإن قال العونيّ الجهمي: سلمنا أن «الإيمان الواجب» عند «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ هو أصله، فأصله يخدم ما ذهبنا إليه؛ أنه متعلق بـ «المحبة» فقط، وبذلك يصحّ قولنا؛ لما علّقنا «الولاية الدّينية» على «المحبة» فقط!!

قلنا: لا تعجل وضع صوّاناً كبيراً في سروالك - وهذا مثل عندنا في «الجزائر» نطلقه على الذي يتسرّع في الإجابة ولا يترك لخصمه الوقت كي يجيب - .

لكن قلنا مراراً إنّ «المحبة» منقسمة على قسمين اثنين؛ محبة «خاصة بالاعتقاد»، ومحبة «خاصة بالانقياد»، يعني: محبة «خاصة بالإخبار» - لأنّ التصديق إخبار -، ومحبة خاصة «بإنشاء الالتزام» - لأنّ العمل وأعني به: «عمل القلب»، إنشاء - . فما هي المحبة المذهبة لأصل الإيمان؟! وما هي التي يريدّها «أبن تيمية»؟! .

فإن قلت: «الأولى»، قسنا لك ضغط دمك؛ فإن وجدناه مرتفعاً، عفونا عنك ورفعنا عنك قلمنا؛ لأنّك في هذه الحالة لا تدري ما تقول.

وإن قلت: «الثانية»، قلنا: صدقت ونتمنى لك التزامه دائماً، لكن ما هو اللازم - عن طريق التّلازم - للثانية، أليس «العمل الظاهري»؛ الذي إذا أنتفى علمنا أن «الثانية» منتفية؟! .

فإذا أنتفى «العمل الظاهري» - اللازم للولاء والبراء -؛ في مواطن غير الاستضعاف، قطعنا أنّ «الثانية» وهي «المحبة الخاصة بالانقياد» غير موجودة؛ ولا يستلزم من عدم وجودها عدم وجود «الأولى» والتي هي «المحبة الخاصة بالاعتقاد»؛ وحتّى في مرحلة الاستضعاف لا بدّ من وجود «الثانية»، مع دخول «تقية اللسان» على «العمل الظاهري»؛ وفي ذلك المندوحة فقط؛ كما قال الحبر «عبدالله بن عباس» و«مجاهد» و«عكرمة» و«أبو العالية».

هذا كلّّه إذا كانت «المحبة» تعني «المودة»، وإلّا وجود المودة لا يستلزم وجود المحبة، فقد تكون مع البغض؛ كما سمى الله - تعالى - عمل «حاطب بن أبي بلعة» مودةً بمجرد كتابة كتاب إلى الكفّار فقط، مع أنّ الكتاب فيه ما هو تهديد ووعيد لهم؛ كما حققناه سابقاً.

الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله، ونحو ذلك - لا يستلزم أن لا يكون في القلب من «التَّصديق» شيء، وعند هؤلاء - يعني بهم: المرجئة بفرقها ومقالاتها، ولا شك الأثرية بين - المعكوفتين - اليوم منهم - كل من نفى الشرع إيمانه دَلَّ على أنه ليس في قلبه شيء من «التَّصديق» أصلاً، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. [مجموعة الفتاوى ٩٦/٧، ٩٧ ط/ج ١٤٧، ١٤٨ ط/ق].

فأحمل أيها الباصر المستبصر الكلمة المجملة بـ «قَلْبِهِ» - التي ادَّعى بها طائفة المرجئة الجدد؛ الوصل بشيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ وجروا بها جري سكيّت ففضحتهم شواهد الزمان - ؛ وإن هي: إلّا قمة في بيان، ومن باب الافتراض فنقول: هبكم أنها كذلك؛ على المفسّر وهو قوله: «الإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد «العلم» و«التَّصديق»، بل «تصديق القلب» و«عمل القلب». وقوله: «... دليل على أنتفاء الإيمان الواجب من «القلب»، لكن قد يكون ذلك بزوال «عمل القلب» - الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله، ونحو ذلك - لا يستلزم أن لا يكون في القلب من «التَّصديق» شيء».

فإياك أيها المرجىء الجدد الجديد - الأثري بين المعكوفتين - الذي سهلت على «أحبار الشوء» مبتغاهم - لأنك ادَّعيت التَّصحيح والتَّضعيف وعهدتك إن هي إلّا التَّزييف والتَّحريف - ؛ أن تقدم على ما فيه بأسك، وتدَّعي على مؤلف «الدَّلِيلُ فِيهِ مُلْكُ مَوْلَاةِ أَهْلِ الْإِسْرَاةِ» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - كما ادَّعيت في كلام شيخ الإسلام «أبن تيمية» - أن المعني من قوله: «وَأَنَّ هَذَا مَنَافٍ لِلْإِيمَانِ مُضَادٌّ لَهُ» هو

قول القلب بقسميه أو بأحدهما، وهما «المعرفة» و«التّصديق»؛ فتجد منا ما لا يسرّك - النّقد لتلبيسك والحبّ في تعريتك والجرح المفسر لشخصيتك؛ حتّى لا تفضل العامة في دينها؛ بالأدب الجمّ، والتّفصيل للمجمل المعتضد عليه المهمّ - هذا ما لم تظلمنا وتقدرنا بما ليس فينا -؛ فإنّ أبيت إلّا ذلك، فلا تجد الغلظة في الخطاب وسوء الآداب فحسب، وإنما السيل الجرار على من أختلس الأخبار، وكما تعلم أنّ السيل يحمل على الجزف بكل طاقاته، فلك وما شئت. فهذا عارض من القول أستوجب ذكره على هذه الفقرة فلنرجع إلى الشّرح. انتهى بكامله [الإفراك في حوض الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك ٢/ ٥٧١ - ٥٧٤].

قلت: لقد أضفنا إلى «الحاشية» ما هو مستلزم لمناظرة «حاتم ابن عارف العوني» الجهمي؛ زيادة قليلة في الإفصاح عن «الإيمان الواجب» وما هو؟! هل هو أصله أم غير ذلك؟!

فَقُلْ لِلْكَافِرِ الطَّبْعُ وَيَحْكَمْ لَيْسَ ذَا بَعْضُكَ فَادْرُجْ سَالِمًا غَيْرَ غَانِمٍ
فإن قال قائل: لماذا هذه القسوة على «الأثرية» - بين المعكوفتين - وعلى د. «حاتم بن عارف العوني»؟! ألا يكفي البيان مع الرقّة في العبارة؟!!

قال أبو الطّيب المتنبّي:

إِذَا قِيلَ حِلْمًا ثَلُكَ لِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ

وَحِلْمُ الْفَتَى فِيهِ غَيْرُ مَوْضِعِهِ جِهْلٌ

الجنّى التّاسع:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَحِدْ

قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَأَيْدَاهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمُ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ [المجادلة].

يقول عبد الحق بن عطية «ت ٥٤١هـ» في تفسيره «المصرر الوميز»: «نفث هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله - تعالى - حق الإيمان، ويلتزم شعبه على الكمال، يواد كافرًا أو منافقًا. ومعنى «يواد»: يكون بينهما من اللطف بحيث يود كل واحد منهما صاحبه.. ثم قال: وتحتمل هذه الآية أن يريد بها لا يوجد من يؤمن بالله والبعث «مَنْ حَادَّ اللَّهَ» من حيث هو محاد؛ لأنه حينئذ يود المحادّة، وذلك يوجب أن لا يكون مؤمنًا».

وسياتي الحديث على المحبة القلبية للكفار، وبيان التفصيل في حكمها - كتب عند هذه الكلمة في الحاشية - ^(٢) أنظر «ص ٦٥ - ٧٠» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٣٤، ٣٥].

الرد:

قلت: أتعلم لماذا نقل د. «حاتم العوني» هذا النص؟!؛ لزيّن الفص، وهو أن هذا الأصل الإيمانى - إذا كان «التّصديق» به فقط - فلا حرج بعد ذلك في التّفريط فيه؛ لأنّ التّفريط فيه كليًا يذهب «كمال الإيمان»؛ وليس واجبه - الأصلي عند «أبن تيمية» - كما قال صاحب «المصرر الوميز» ما لفظه: «نفث هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله -

تعالى - حق الإيمان، ويلتزم شعبه على الكمال، يواذ كافرًا أو منافقًا؛ فهو يعلم من أين تأكل الكتف.

ف«عبد الحق بن عطية» رَحِمَهُ اللهُ لم يقل: «ويلتزم شعبه على الوجوب». ولا شك أن هذا التفسير خطأ جملة، فهو كما نقل نص «أبن تيمية» - الذي فيه «في القلب» - ؛ نقل هنا كلام «أبن عطية» - الذي فيه «شعبه على الكمال» - ؛ ليدلّس ويلبس.

وكما تعلم - يرحمك الله - هذا هو شغل من سبق إلى عقده الهوى - إذا صادف فراغًا في القلب - ؛ فيتمكّن؛ والانفكاك منه إن لم أباغ يكون كالضرب في الحديد البارد، إلا إذا جاءت العناية من الله، وكان له نقد ذاتي للعقده - في «العقيدة» و«المنهج» و«السلوك» - وزهد في - إن كان من الأعيان - ما عند السلطان وما عند العامة، وإلا كبر عليه سبعا أو تسعا.

لكن نريد أن نتكلم على «أبن عطية» الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ لماذا تكلم بذلك الكلام؟!؛ لتعلم أن الدكتور «العوني» الجهمي يبدل القشاء والبصل - الذي إذا أكلهما الإنسان لا يقرب جمع المسلمين لرائحتهما الكريهة؛ كما بيّن النبي ﷺ ذلك باليمن والسلوى - ؛ وما حواه عقد «أبن عطية» الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ فيه كراهة لا يقربها أصحاب قح السنّة ولا من يريد أن يؤلف في دعائم الدين ك«الولاء والبراء» - الذي علّق عليه «الاسم والحكم» - على منهجهم.

ف«أبن عطية» نهل من كتب أعلام «الأشاعرة» وتبنّى مجمل أعتقادهم في «الأسماء والصفات»، وفي «الاستواء»، وفي «الكلام» -

بأنَّ الله يتكلم كلامًا نفسيًا قديمًا -، وفي «التكليف»، وفي صفة «الإتيان والمجيء»، وصفة «اليد»، وفي صفة «الوجه» وفي «الإيمان»؛ وغيرها من المزالق العقدية التي لا تمتُّ بصلَةٍ إلى معتقد الجماعة الأولى - رضي الله عنها - وقبح الله من سبَّها، أو سفَّها، أو ضللَّها.

وكما تعلم - يرحمك الله - أنَّ الإيمان عند «جهنم بن صفوان» هو مجرد تصديق القلب، وإن لم يتكلم به، وهذا القول هو الذي تبنَّاه «الأشعري» رَحِمَهُ اللهُ ونصره مع أكثر أصحابه؛ و«أبن عطية» رَحِمَهُ اللهُ منهم في هذا الباب، لكن «الأشاعرة» كلهم قالوا: «إنَّ كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، وأستدللنا في ذلك على خلو «المعرفة» من قلبه»، ولا شك أنَّ هذه سفسطة عند جماهير العقلاء.

فمثلاً «أبن عطية» الأندلسي يقول في الذين قالوا: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة: ١٠٦]. إنهم كانوا منافقين، والله - تعالى - يقول: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ١٦]. فلقد أثبت لهم الإيمان وكفرهم بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحَّته، ويقول في المنافقين: ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ [التوبة: ٧٤].

ويقول «أبن عطية» الأندلسي في قوله - تعالى -: ﴿وَلَكِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ [الحاقة: ١٦]. «معناه: أنبسط إلى الكفر بأختياره» [المحرر الوجيز ٣/ ٤٢٣].

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفرٌ كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرًا؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر أحدٌ إلَّا ما شاء الله.» [الصارم المسلول على شاتم الرسول

ويقول الإمام ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا «قارئاً» ولا «شاهداً» ولا «حاكياً» ولا «مكرهاً» فقد شرح بالكفر صدرًا بمعنى: أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواء أعتقدوه أو لم يعتقدوه.» [الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢/٢٢٩، ٢٣٠].

فهذا الذي يريده «العوني» الجهمي من استدلاله بـ«ابن عطية» الأندلسي هو التلبس والتدليس وإضعاف معتقد «الولاء والبراء» بأقوال المتكلمين؛ الذين عندهم دعامة الدين مبنية على «المعرفة» فقط.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وتفسير ابن عطية - وأمثاله - أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير «الزمخشري»^(١)، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير «ابن جرير» الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا، ثم إنه يدع ما نقله «ابن جرير» عن السلف لا يحكيه بحالٍ، ويذكر ما يزعم أنه قول

(١) يقصد «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ بكلامه هذا، ليس أنه سليمٌ من البدع، كيف وهو محشوّ بها إلى النخاع، وإنما بدع «الأشاعرة» أخف من بدع «المعتزلة»؛ التي تبتّأها «الزمخشري»؛ فالكلام المستأنف في التحقيق يظهر ذلك وهو: «وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. - يعني به: على مذهب الأشاعرة -؛ فتنبّه لهذا حتّى لا تتجنّى على شيخ الإسلام «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ.

المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به «المعتزلة» أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من «المعتزلة». لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أنَّ هذا من جملة التفسير على المذهب. - يعني به: على مذهب الأشاعرة - [مجموعة الفتاوى ١٣/ ١٩٣، ١٩٤ ط/ ج ٣٦١ ط/ ق]. فلنرجع إلى المقصود.

لكن نحن نريد أن نعيد نقل «أبن تيمية» في تفسير الآية التي فسرها «أبن عطية» - الذي نقلناه آنفاً - لتكون المسألة ليس بالتشهي، فكما استدليت به في الآية: ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [٨٠] وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾ [البقرة]. فعليك أن تستدل به هنا في هذه الآية: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة]. لتكون مساجلة علمية بين «عبدالحق بن عطية» وشيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

ولكن أنت لا تعلم ما نقلناه عن «أبن تيمية» وحررناه بذلك التحقيق الذي يعرف كنهه إلا المتمرس في هذا الباب؛ باب دعائم الإيمان وموجباته ومستلزماته؛ فلنذكر الكلام ثانية؛ لأنَّ في الإعادة إفادة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - في الكلام المفسر للإجمال ؛ والذي يهدم كلام «ابن عطية»؛ أَنَّ المادة هي من كمال الإيمان - ما لفظه: «فيقال لهم - يعني: المرجئة بفرقها ومقالاتها، ومنها الطائفة الجديدة؛ المدّعية الوصل به، الأثرية بين المعكوفتين - : هذه الآية - وهي قوله - تعالى - : ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ - إلى قوله تعالى - : ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المائدة : ٢٢]؛ والتي ذكر لأجلها الكلمة المجملة بـ «قَلْبِهِ» - فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أَنَّ من لا يواد المحادين لله ورسوله فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، وأيدهم بروح منه، وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله، ثم لم تدل الآية على أَنَّ العلم الذي في قلوبهم بأنَّ محمداً رسول الله يرتفع ولا يبقى منه شيء، والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد «العلم» و«التّصديق»، بل «تصديق القلب» و«عمل القلب»، ولهذا قال: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَدَخَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المائدة : ٢٢] - إلى أن قال رَحِمَهُ اللهُ - :

ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أَنَّ خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه أَنَّ «التّصديق» في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار.

فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان

الواجب من «القلب»، لكن قد يكون ذلك بزوال «عمل القلب» - الذي هو حب الله ورسوله وخشيته الله، ونحو ذلك - لا يستلزم أن لا يكون في القلب من «التّصديق» شيء، وعند هؤلاء - يعني بهم: المرجئة بفرقها ومقالاتها، ولا شك الأثرية بين - المعكوفتين - اليوم منهم - كل من نفى الشرع إيمانه دلّ على أنه ليس في قلبه شيء من «التّصديق» أصلاً، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. [مجموعة الفتاوى ٩٦/٧، ٩٧ ط/ ج ١٤٧، ١٤٨ ط/ ق]. فلننتقل إلى «جنى» آخر؛ فنجهز عليه - بعون الله - .

الجنى العاشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «نعم.. إنّ «الولاء والبراء» ليس أمراً تكليفيّاً منفصلاً عن الأمر بأصل الإيمان؛ لأنّ الأمر بالدخول في الإسلام يقتضي حدوث معتقد «الولاء والبراء» في قلب المسلم من ساعة دخوله في الإسلام. ولذلك لم يأت في الآية السابقة نهْيٌ للمؤمنين عن محبة وموادة الكافرين لكفرهم، وإنما جاءت الآية بخبرٍ عن واقع وهو أنه لا وجود أصلاً لمؤمنٍ يحبّ ويوّد الكافرين لكفرهم.» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٣٥].

الرد:

أولاً: قوله: «لأنّ الأمر بالدخول في الإسلام يقتضي حدوث معتقد «الولاء والبراء» في قلب المسلم».

قلت: في شعبة عمله، ولا بدّ من ظهور ذلك على الجوارح بسبب التّلازم. وإن كان غير ذلك فهذه السفسطة عند جماهير العقلاء.

ثانياً: الكفر الذي عليه الكفار استلزم نفي المحبة - المتعلقة

بالتُّصرة والموالاتة - وليس محبة «الإنفاق» و«المواساة»؛ فهذه مودعة في القلب أتجاه كلِّ حي؛ للإنسية التي عليها الإنسان، وإذا فقدتها دخل في «الحيوانية» مباشرة.

لكن محبة الكفار لكفرهم كما - تدَّعي وتفتري - ؛ ليست وحدها هي الموجبة للردَّة، بل هي صورة من صوَر الردَّة، وليست الردَّة متعلقة عليها. لأنَّ قد يوجد من يكره الكفار ويبغضهم، لكن يلج الردَّة بسبب استحباب الدُّنيا؛ فيواليهم مع وجود البغض والكره لهم ولدينهم - بالطَّبع ليس عندك يا جهميّ - . فلقد نقلنا نصوصًا كثيرة في ذلك ولا مانع من ذكر أحدٍ منها لإخراصك في هذا المقام.

يقول الشيخ حمد بن علي بن عتيق رَحِمَهُ اللهُ في فصل ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين؛ بعدما ذكر «الحالة الأولى» و«الحالة الثانية»، ذكر في «الثالثة» ما لفظه: «أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين:

أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم، مع ضربهم أو تقييدهم له، أو يتهدّدونه بالقتل، فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا، وإلا قتلناك. فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئن بالإيمان، كما جرى لـ «عَمَّار» رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حين أنزل الله - تعالى - : ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النَّحْلُ : ١٠٦]. وكما قال - تعالى - : ﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُؤْا مِنْهُمْ تَقْلَةً﴾ [التَّحْرِاتُ : ١٨].. فَإِنَّ الْآيَتَيْنِ متفقتين كما نبه على ذلك «أبن كثير» في تفسير آية «آل عمران».

الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في

الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما «طمع» في رئاسة، أو «مال»، أو «مشحة» بوطن، أو «عيال»، أو «خوف» مما يحدث في المال. فإنه في هذه الحالة يكون مرتدًا، ولا تنفعه كراهته في الباطن، وهو ممن قال الله فيه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٧].

فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضه، ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظًا من حظوظ الدنيا، فأثروه على الدين. هذا معني كلام شيخ الإسلام «محمد بن عبد الوهاب» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - وعفا عنه. [سبيل الفكاك والنجاة من موالاة المرتدين والأتراك ص ٣٢].

الجنى الحادي عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني - في الحاشية - ما لفظه: «^(٢) وكما كان ثبات الكافر على كفره ولأى للكافرين وبراء من المؤمنين، كذلك يكون مجرد ثبات المسلم على إسلامه ولأى للمسلمين وبراء من الكافرين. وكما كانت من مظاهر ثبات الكافر على كفره إعلان دينه ومعتقداته وعباداته، كذلك تكون من مظاهر ثبات المسلم على إسلامه إعلان دينه ومعتقداته وعباداته.

ولذلك قررنا أنفًا أن أنعدام «الولاء والبراء» في المسلم بالكلية، لا تكون إلا مع الانخلاع من الدين تمامًا؛ لأن من مظاهره إعلان الدين والتزام ما لا يصح إسلام المرء إلا به من العبادات الاعتقادية والقولية والعملية. [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٣٨، ٣٩].

الرد:

قلت: من كان صاحب عقدٍ متين، أزكمته نثانة هذا القول المشين؛

وشمَّ رائحته من مسيرة «كذا» و«كذا».

فهذا الملبَّس المدلَّس يظن أنَّ مجرد إظهار العبادات «القولية» و«العملية»؛ هو إعلان للولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، وظنَّ - الذي هو أكذب الحديث - أنَّ ملَّة إبراهيم عليه السلام قائمة على هذا فقط. فالكفَّار - على اختلاف نحلهم - هذا الذي يريدوه منا اليوم، ويسعون في إقامة بكل الأشكال؛ ويصرِّحون بقولهم: تعبَّدوا بكل العبادات ونحن نساعدكم على هذا ولا تصرِّحوا بتكفيرنا والدَّعوة إلى جهادنا.

وفي الحقيقة هذا «العوني» الجهمي يشارك أصحاب «الدَّعوة الإبراهيمية»؛ ومناطها على المسلمين أن يتديَّنوا بإسلامهم، وعلى اليهود أن يتديَّنوا بيهوديتهم، وعلى النصارى أن يتديَّنوا بنصرانيتهم، وعليهم أن يلتقوا جميعًا في الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام.

فنحن نعيش في بلد الكفر حاليًا - نسأل الله تعالى أن يخرجنا منه مع أبنائنا وأهاليها سالمين - ، أشدَّ محاربة للإسلام بطرق ملتوية؛ وإيحاءات ديمقراطية شيطانية، وما أستهزاء هذا البلد بنبينا الكريم منك بعيد، ومع هذا لا يمنعون نساءنا من النقاب، وبناتنا في المدارس من الحجاب، ونحن من إعفاء لحانا، والالتزام بملابسنا الإسلامية؛ أفيكون هذا هو «الولاء» للمؤمنين و«البراء» من الكافرين؟!!

لكن إذا صرَّحنا بتكفيرهم، قالوا لنا: أنتم تدعون إلى «الكراهية» وحقَّ سجنكم إلى أجلٍ غير مسمَّى، لأنَّ فهموا - وهم كفَّار - أنَّ هذا التَّصريح هو دعوة إبراهيم عليه السلام؛ التي قائمة عليها ملَّة الإسلام.

فالكُفَّار فهموا «الولاء والبراء» مناطه على ماذا، أفضل من د. «العوني»
الجهمي - الدّاعي إلى الاكتفاء بالمظاهر فقط - .

فالذي يكتفي بمظاهر الإسلام «العقدية» و«القولية» و«الفعالية»؛
وأقتضى الأمر بوجوب التصريح بالعداوة للكُفَّار وبيان حالهم الكفري
ولا يصرح فهو كافراً وإن صلى وصام وحج البيت الحرام - إن لم يكن
في دار أضعاف كحالنا.

فسأذكر لك قصة أيها القارئ الكريم جرت لي من حوالي
«خمسة وعشرين» سنة مضت في «فرنسا» الصّليبية - المفتخرة
بـ«بطرس» النَّاسك؛ الذي كان يمشي على حمارٍ بصليب خشبيٍّ كبيرٍ
يحرّض على الحملات الصّليبية التي مضت - ، فكان ممّا جرى لي؛ أنه
هيئت لي زيارة إلى أهلٍ مقيمين في «فرنسا»، فسافرت ومكثت أياماً
فيها، وكان هؤلاء الأهل، يعرفون ثرية ابنة لسفيرٍ لـ«فرنسا» في أحد
البلدان، فكلموها في مساعدتي على الإقامة - والحمد لله لم أوفق فيها
- فوافقت على ذلك؛ على أن يكون عقد العمل - الذي بسببه تكون
الإقامة - مسجلاً ومختوماً بختم مؤسستها.

فكانت بين فينة وأخرى تقوم بزيارة إلى هذه العائلة - لأنها كانت
تتردد عليها أحياناً - فجاءت في يومٍ ما لشرب فنجان قهوة، وصادفتها
وكان بيدي كتاب «شرح العقيدة الطحاوية» - أتأمل المواطن
«الإرجائية» التي فيه - ففاجأني بسؤالٍ لم يكن في الحسبان - مع العلم
أنّ هذه تدين بالعلمانية الشكلية لكن تتبجح بالنصرانية.

فقلت: أتفهم في الإسلام؟!

قلت: يعني، فأصوله أعرفها، ويخفي عليّ بعض علومه؛ التي يحتاج إلى تجليتها بما قاله العلماء.

فقلت: أنا عندك ماذا؟!

فقلت: نصرانية كافرة - بالطّبع الكلام كان بالفرنسي - .

فقلت: أنا لا أسمح لك أن تصفني بالكفر.

قلت: أنا إن لم أصفك بالكفر فأنا لست بمسلم؛ فإسلامي يقتضي ذلك.

فقلت: هل أنت من المتمزّتين؟!

قلت: لا! أنا من البسطاء المسلمين.

فقلت: كيف تكفّرني وأنا أريد أن أساعدك على الإقامة هنا؟!!

قلت: أتساوميني في دنيا أهدم بها آخرتي؟! فأنا لا أبيع آخرتي بدنياي.

فقلت: أشكرك على مبدأك هذا وأنا لا أساعدك أبداً.

فقلت لها: لك وما شئت، هذا ما تجديه دائماً وأبداً عندي - إن شاء الله - ، ولا تنخدعي بصحبة هذه العائلة؛ فإن لم يكفّروك فهم كفّارٌ لاشكُّ في ذلك ولا ريبٌ.

فبدأت تلك العائلة تنخرج منها وتقول: وقّف! وقّف!.

فقلت: أنظروا ما فعلت بكم الإقامة في ديار الكفر، حتّى أصبحتم لا تتجرؤون على وصف الكافر بالكفر، مع أنهم هم يكفّرونكم، ويستحلون دماءكم وأموالكم ودياركم. ألا تنظروا إلى التاريخ؟! هل نسيتم ما فعلوا لما دخلوا على الجزائريين؟! ألم يحرقوا آباءكم

وأجدادكم في الأفران وهم أحياء؟!؟

أم لبس عليكم شعارهم الذي يرفعونه: «أخوة» و«مساواة»؟!؟
باطنه وظاهره - الذي لا يره أعمى البصر والبصيرة - «عداوة»
و«مفارقات»! يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [٤٦] [البقرة: ١٧٣].

فعلى قول الدكتور «العوني» وتحريره الجهمي، أتهرب من ذلك
ولا أواجهها بذلك؛ وأكتفي بمظاهري الأخرى الإسلامية؟!؟
فلاشك أن هذا هو توحيد «المرجئة» و«الجهمية» ولا يمتُّ بصلة
إلى ملة إبراهيم (عليه السلام)؛ لأن مدارها على التصريح بالعداوة ليحيا من
حيي عن بيته، ويهلك من هلك عن بيته.

روى أبو نعيم وغيره، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:
«أوحى الله إلى نبي من الأنبياء، أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا،
فتعجّلت راحة نفسك، وأما أنقاعك إلي فتعزّزت بي، فماذا عملت فيما
لي عليك؟ قال: يا رب وما لك علي؟ قال: هل واليت لي ولياً، أو عادت
لي عدواً» [حلية الأولياء ٦/١٠ والتاريخ ٢٠٢/٣ للخطيب البغدادي].

روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قيل له: «إن هنا
غلاماً من أهل «الحيرة»، حافظاً كاتباً، - وكان نصرانياً - فلو آتخذته
كاتباً. قال: قد آتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين» [المصنف ٦٥٨/٨].
فإذا كان هذا في أهل الذمة والمذمة، فكيف بأهل القوة والصولة

كما هو مشاهد اليوم؟!؟

يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ

مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ [الْمَائِدَةُ].

فهذه هي دعوة إبراهيم عليه السلام التي أقامها نبينا الكريم - صلوات الله وسلامه عليه -، ومن تأمل في دعوة النبي ﷺ؛ لما قام بالندارة لكفار «قريش»، وأمرهم بالتوحيد والبعد الندي؛ لم يكرهوا ذلك وأستحسنوه وحدّثوا أنفسهم بالدخول فيه؛ فلمّا بدأ النبي ﷺ يصرّح بسبب دينهم وآلهتهم، شتمّوا له عن ساق العداوة؛ وذلك قوله - تعالى - : ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [يَس]. يعني: أنّ آلهتهم لا تنصرهم ألبتة؛ وإذا نيل منها غضبوا لها وكانوا في نصرها كالجند في جهازيتهم للقاء العدو.

الجنى الثاني عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني - في قوله تعالى - : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْنَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾﴾ إِنْ يَشْفَقْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾﴾ [الْمَائِدَةُ]. ما لفظه: «فهذا نهى من الله - عزّ وجلّ - لنا أن نتخذ عدوّه وعدونا وليّا ونصيرًا، وهذا الوصف كافٍ في تعليل هذا النهي، إذ كيف لنا أن نتخذ الذي يعادينا وليّا. ثمّ بيّن الله - عزّ وجلّ - قبح موادّة الكفار، بأنّها إلقاء

لهذه المودة لمن لا يستحقها؛ لأنه يواجه هذه المودة بالعداوة بالكفر بالإسلام، واعتقاد أن أهله ضالون مبطلون، وبإخراج رسول الله ﷺ من بلده، وبإخراج المهاجرين أيضًا من بلدهم وأهلهم وأموالهم؛ لا شيء يفعلون هذا بكم، وقبل يؤذن لكم بقتالهم؛ إلا أنكم خالفتموهم في الدين؛ فدل ذلك عندكم أن مجرد مخالفتكم لهم في الدين وحده سبب كافٍ عند الكفار ليجبهوكم بالعداوة الكاملة.

ثم بين - عز وجل - أن إلقاء المودة للكفار يعارض جهادكم إياهم في سبيل الله، ويعارض هجرتكم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فكيف تتصورون إمكان الجمع بين المناقضات؟! - ثم قال في الحاشية^(١) أنظر تفسير الطبري ٥٥٧/٢٢ - ٥٥٩ والوجيز للواحد ١٠٨٧/٢ - ١٠٨٨ والكشاف للزمخشري ٨٦/٤ [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٤٠، ٤١].

الرد:

قلت: الدكتور يسرد كل هذا التفسير المتداخل، ليبين أن «الولاء» للكفار فيه نهْيٌ فقط؛ وهو يؤلف في دعامة الدين - أعني: الولاء والبراء - ومن يفعل فعلته هذه - التلبسية -؛ بعرض الكلام، ولا يبين الأحكام يجني الجنايات العظام، على دعائم الإسلام؛ وهذا ما فعل بالحرف الواحد.

فآيات - التي عرضها بهذا التفسير - قد أخرجنا منها الدرّ النضيدة في «دمر المعتضد بقصة حاطب في عدم تكفير الجاسوس المخاطب»، وبيّنا الأحكام فيمن فعل فعلة «حاطب بن أبي بلتعة اللخمي»، ولم نترك الأمر مجملًا ألبتة؛ فهذا ليس من سمتنا، لأنَّ

الجنابة العظيمة، لما يمرّ على المسائل الجلية مرور الكرام؛ بالاكْتفاء إلى إشارة النهي فقط. وليس على هذا تنبني الأحكام؛ لتكون قارعة وزاجرة.

فأنا أدعوك أيها الدكتور - الملبّس المدلّس - أن تتدبّر في قوله - تعالى - : « تَلْقَوْنَ إِيَّاهُمْ بِالْمُودَّةِ » وقوله - تعالى - : « تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ »؛ فستجد فيهما أنها تحققت ووجدت بكتابة كتاب إلى الكفّار فقط؛ فسمّى المولى - سبحانه - كتابة كتاب «مودّة»؛ مع أنّ الكتاب ليس فيه كشف عورة، ولا الدّل على مواطن الضعف في الصفوف المقاتلة أو الديار الآمنة؛ بل في الكتاب ما يشعر أنه تخويف وتهديد ووعدٌ يلقي الرعب في قلوب الكفّار.

يقول أبو القاسم السّهيلى رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ذكر أهل «المغازي» أنّ لفظ الكتاب - الذي أرسل به «حاطب» إلى «قريش» - فيه ما لفظه: «أما بعد: يا معشر قریش فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جاءكم بجيشٍ كالليل، يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده. فأنظروا لأنفسكم والسّلام» [الرّوض الأنف ١٥١/٤ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٦٥٢/٧ باب: غزوة الفتح وما بعث به «حاطب بن أبي بلتعة»].

ف«حاطب بن أبي بلتعة» يسرّ ويعلن العداوة للكفّار؛ كيف وهو بدرئى؟! ومع هذا سمّى الله - تعالى - عمله مودّة، وقد عرفنا أنّ «حاطبًا» البغض للكفّار قد ملأ قلبه حتّى لم يجد له مكانًا؛ ومع هذا وصف بالمودّة للكفّار.

فإذا كان ذلك كذلك؛ فقد علمنا أنّ المودّة تتحقق مع وجود

البغض والكره المملوء في القلب الظاهر على الجوارح؛ فهي بهذا لا تمتُّ بصلّة إلى «المحبّة»، فالمحبة لون، والمودّة لون آخر. فالمحبة لدين الكفر يشترط فيها الانتقال إلى الملة الكفرية، والمودّة لا يشترط فيها ذلك ألبتة.

والمحبة تستلزم إظهار الشعائر الكفرية، والمودّة لا تستلزم ذلك، كيف وهي مع البغض تقع؟! كيف

فإذا كان ذلك كذلك فمناطها على ماذا؟!

قلنا: فهل تدبّرت ما هو الذي حمل «حاطب» على هذه المودّة؟!

فإن قلت: نعم تدبرنا! هو قد أحبّ الكفار.

قلنا: كفرت بالله العظيم؛ لتكذيبك لرسوله الكريم؛ لما قال له: «ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله ﷺ، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحدٌ من أصحابك إلّا له هناك من عشيرته من يدفع به عن أهله وماله» [البخاري رقم ٣٠٨١ و٤٢٧٤ و٤٨٩٠ و٦٩٣٩ ومسلم رقم ٦٣٥١ في «باب فضائل أهل بدر»].

وفيه رواية: «فقال: لا تعجل، والله ما كفرت ولا أزددت للإسلام إلّا حبّاً» [البخاري رقم ٣٠٨١].

وفيه رواية: «قال: أما إنني لم أفعله غشاً لرسول الله ﷺ ولا نفاقاً، قد علمت أنّ الله مظهرٌ رسوله ومنتهم له أمره» [مسند أبي يعلى الموصلي رقم ٢٢٦١].

وفني رواية: «قال: لم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» [البخاري رقم ٤٨٩٠ ومسلم ٦٣٥١].

وفني رواية: «قال: واللّه ما بي أن لا أكون مؤمنًا باللّه ورسوله ﷺ» [البخاري رقم ٣٩٨٣ و٦٩٣٩].

وفني رواية: «قال: واللّه يا رسول الله! ما كتبت ارتدادًا عن ديني» [مسند أبي يعلى الموصلي رقم ٣٩٤].

وفني رواية: «أما واللّه ما ذاك يا رسول الله أن يكون تغير إيمان من قلبي» [مسند أبي يعلى الموصلي رقم ٥٤٩٧].

وفني رواية: «قال: يا رسول الله! إني واللّه لناصح لله ولرسوله ﷺ» [الحاكم في المستدرک رقم ٦٩٦٦ وصححه الذهبي].

فقال النبي ﷺ: «صدق، ولا تقولوا له إلا خيرًا». [البخاري رقم ٣٠٨١ و٤٢٧٤ و٤٨٩٠ و٦٩٣٩ ومسلم رقم ٦٣٥١ في «باب فضائل أهل بدر»]؛ فقد برّاه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من تلك المحبة للكفار أو الحنين للعودة لدين الكفر.

فإن قلت: معاذ الله أن نقول بذلك.

قلنا: قد صدّقناك وبدون قسم؛ لرحمتنا بالخلق، لكن مع تبين لكلمة الحق، فرحمة الخلق لا تعارض بتاتاً قول الحق، وهذا هو منج الأنبياء والطائفة المؤمنة المقارعة للأعداء حيث ما وجدوا.

أما الطائفة النّاشزة والشّانئة والملبّسة والمدلّسة تستعين في تلييسها بـ«الإجماع السكوتي» الذي أسّميه «الإجماع الخوفي» - من تبين المسائل الجلية - أو «الإرهاب الفكري»؛ أن هذا قول فلان وفلان،

وَكأنَّ اللَّهَ تَعَبَّدْنَا بِالْقِيَاسَاتِ الْفَاسِدةِ، وَالْأَرَاءِ الْمَجْحَفَةِ؛ أَلَمْ يَقُلِ الْمَوْلَى - سُبْحَانَهُ -: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الْأَعْرَافُ] !!؟

قلنا: المودَّةُ تَحَقَّقَتْ بِسَبَبِ خَوْفٍ عَلَى الْمَسَائِلِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَقَطْ؛ وَذَلِكَ ظَاهِرُ الْمَعَالِمِ فِيمَا حَمَلَ «حَاطِبٌ» عَلَى الْكِتَابَةِ لِلْكَفَّارِ. إِذَنْ: تَوَضَّحَ أَنَّ الْاسْتِحْبَابَ لِلدُّنْيَا يَقَعُ مَعَ وَجُودِ الْبَغْضِ وَالْكَرْهِ الشَّدِيدِ لِلْكَفَّارِ وَلِدِينِهِمْ؛ وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [النَّحْلُ].

فَالَّذِي لَا يَقَرُّ لِهَذَا التَّحْقِيقِ وَيَصِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى التَّلْفِيقِ - كَهَذَا الدُّكْتُورِ الْمَغْرُورِ؛ الْمُسْتَشْفَرِ لِلْمَنَاصِبِ - قُلْنَا لَهُ: أَدْرَجَ إِلَى كُلِّ فَجٍّ تَجْتَرُ وَتَبْعَرُ.

الْجَنَى الثَّلَاثُ عَشَرَ:

يَقُولُ د. حَاتِمُ بْنُ عَارِفِ الْعَوْنِيِّ مَا لَفْظُهُ: «وَقَدْ أَكَّدَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى هَذِهِ السَّنَةِ الْكُونِيَّةِ - يَعْنِي: الْوَلَاءَ وَالْبِرَاءَ - وَعَلَى لَزُومِ هَذِهِ الْمَفَاصِلَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ خَاصَّةٌ بِدِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، بَلْ هِيَ عَامَةٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ، وَقَدْ وَقَعَتْ لَجَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَأَتْبَاعِهِمْ مَعَ أَقْوَامِهِمُ الَّذِينَ عَادَوْهُمْ وَكَفَرُوا بِمَا بَعَثَ بِهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ - تَعَالَى -». [الْوَلَاءُ وَالْبِرَاءُ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ ص ٤٤].

الرَّد:

قلت: من قرأ هذه الفقرة - التي خطّها «العوني» بيده وعقله السَّمج - ؛ وكان ملماً بالتَّوحيد ودبائب النَّمَل المضعفته أو المعتدية على جنابه؛ علم أنَّ هذا الدكتور يهرف بما لا يعرف، فمن أين وجدت أنَّ «الولاء والبراء» سنّة «كونية» فقط؟! فهل تعرف ما معنى «السنّة الكونية» و«السنّة الشرعية»؟!

فالسّنّة الكونية، أو الإرادة الكونية: هي كل ما يريده المولى - سبحانه وتعالى - ، وليس كل ما يريده المولى - سبحانه - يكون محبوباً له.

والسنّة الشرّعية أو الإرادة الشرّعية: هي كل ما يحبه الله - تعالى - ، ويريده، لكن ليس كل ما يحبه الله - تعالى - ويريده يستلزم الوقوع؛ بخلاف السنّة الكونية تستلزم الوقوع حتماً. وتعالّ معي لأضرب لك مثلاً لنقربه إلى عقلك المتهوِّك.

إسلام «أبي طالب» أرادَه المولى - سبحانه - شرعاً؛ لأنك لو قلت غير ذلك لكفرت بالله - تعالى - أنه يريد الكفر شرعاً - والعياذ بالله - ، لكن لم يريده كوناً؛ لأنه بقى على كفره ومات على ذلك. ثم إياك أن تصبح - بهذا المثل المقرَّب - «جبرياً»؛ فتخرج من ضلالة إلى ضلالة. فإذا حكمنا على قولك الآنف أنَّ «الولاء والبراء»؛ سنّة «كونية» فقط؛ لاختلاف الناس الذي قطعه المولى - سبحانه - على نفسه بقوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴿١١٩﴾؛ أنه ليس محبوباً له، بل أرادَه كوناً وحمده شرعاً؛ لأنه علّق أصل الدّين عليه، بخلاف ما يريده إلّا كوناً؛ كأختلاف الكفّار - على طائفة الإيمان

- و«الولاء والبراء» عليه.

فهل ما هم عليه من الولاء الكفري لقوله - تعالى - : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]. يريد شرعاً؟!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وقد قيل: إنما يفسد الناس «نصف متكلم» و«نصف فقيه» و«نصف نحوي» و«نصف طيب»، هذا يفسد «الأديان»، وهذا يفسد «البلدان»، وهذا يفسد «اللسان»، وهذا يفسد «الأبدان»، لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبق إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد، ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول.» [الاستغاثة في الرد على البكري ص ٤١١].

وهذا ما فعل «العوني» لما تقحّم دعامة الدين - أعني: الولاء البراء - ببضاعة مزجاة؛ شرّق فيها وغرّب، وعلّقها على «المحبة» فقط. - وأعني بها: المحبة الدّينية التي تستلزم الانتقال إلى الدّين المحبوب - ؛ فليس له ناقض إلّا هذا.

فوالي الكفّار كيفما شئت، وأعنيهم بما شئت، ودلّ على عورات المسلمين كيفما شئت، وأعنيهم على سفك دماء المسلمين كيفما شئت، إلّا أنك لا تحبّ دينهم؛ فأنت بذلك - الكفر البواح والردة الصراح عند أصحاب قحّ السنّة - ، ناقص الإيمان فقط؛ عند هذا الربعي وليس النصفى كما قال «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ، بل الربع عليه كثير.

فأنظروا - رحمكم الله - إلى هذه الجنایات العظام على دعائم الإسلام؛ فأصبح يتكلّم في «مسألة الإيمان» كلّ من هبّ ودبّ، فلله

المشتكى، وفي قطع دابر هؤلاء هو المرتجى.

الجنى الرابع عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: « وقال - تعالى - عن إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين معه: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٤﴾ [المائدة: ٤٥]. » [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٤٥].

الرد:

قلت: يذكر «العوني» هذه الآية الكريمة ثم يمر عليها؛ ولا ينبه عن الخاصية التي فيها؛ هذا إذا كان يعلمها ويتقنها.

فأدعوك أيها الباصر المستبصر لدينه أن تنظر في قوله - تعالى - : ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [المائدة: ٤]. لوجدته يبين قمة «الولاء والبراء»؛ وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - أمرنا أن نفتدي - في هذه الإسوة الحسنة؛ والقراءة بكسر الألف أو بضم الألف صحيحة - بإبراهيم عليه السلام في هذه العداوة والبغضاء والتبري من الكفار على اختلاف نحلهم، إلا ما قال لأبيه فلا إسوة فيه، بمعنى: لا نفتدي به، كيف والكلمة المتبقية في عقبه مبنية على هذا؟! قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝٣٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي ۝٣٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝٣٨﴾

يقول ابن جرير الطبري رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في معاداتهم لقومه الكفار، وترك موالاتهم، إلا في قول إبراهيم لأبيه: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ» فإنه لا أسوة لكم في ذلك، لأن إبراهيم وعد أن يستغفر لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وعليكم أيها المؤمنون أن تتبرءوا من أعداء الله، وأن لا توالوهم، حتّى لو كانوا من أقاربكم.» [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢٨٩/٧].

فهذه الكلمة «حتّى لو كانوا من أقاربكم» تبين أنّ «الولاية» هي «القرب» و«النصرة»؛ فحتّى ولو كانوا أقارب فلا تنصرونهم أو تجعلوهم دخلاء يطلعون على الأسرار؛ فهل تجد هنا أيها الباصر في آية «الولاء والبراء» ولاء على الدين؟!

فلما ذكر «ابن جرير» الطبري رَحِمَهُ اللهُ الولاء على الدين فيما حررناه سابقاً وبيننا ضعفه وأنه لا يريده «ابن جرير»؛ لم يعلّق مفهوم «الولاء» عليه، ولم يحصره فيه فقط ليكون هو وحده المناط؛ كما أدعى الدكتور المغرور.

الجنى الخامس عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «بعد أن بينا عقيدة «الولاء والبراء»، وعلاقتها بأصل الإيمان، فإنه لا يبقى هناك شك في أنها إحدى أسس الدين الإسلامي العظيم. وهذا يعني أنها لا بد أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى، وهي «الوسطية» و«السماحة» و«الرحمة».

فقد قال الله - تعالى - عن نبيه ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقد فسّر النبي ﷺ «الوسط» في هذه الآية بقوله: «عدلاً» [البخاري رقم ٤٤٨٧].

ولذلك قال ابن جرير في تفسيره: «وأرى أنّ الله - تبارك وتعالى - إنما وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلوّ فيه غلوّ «النصارى» الذي غلوا بالتّرهّب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير «اليهود» الذين بدّلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا به. ولكنهم أهل توسطٍ واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذا كان أحبّ الأمور إلى الله أوسطها».

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال ﷺ: «إني بعثت بحنيفيّة سمحة» [أحمد رقم ٢٤٨٥٥].

وقال ﷺ: «إنّ هذا الدّين يسر، ولن يشاد الدّين إلّا غلبه، فسددوا

وقاربوا وأبشروا» [البخاري رقم ٣٩].

فالمعادلة السهلة، والنتيجة القطعية: أنّ «الولاء والبراء» مادام أنه من الإسلام، فهو وسطٌ وسمحٌ ورحمة. لا يشك في هذه النتيجة مسلم، ولا غير مسلم، إذا كان منصفًا. ومع ذلك فلا بدّ من بيان عدم تعارض معتقد «الولاء والبراء» مع مبادئ «الوسطية»، و«السماحة»، و«الرحمة»، وذلك يظهر من خلال النقاط التالية، التي لا تزيد على أن تكون أمثلة لعدم تعارض «الولاء والبراء» مع سماحة الإسلام:

أولاً: لا يجبر أحد من الكفار الأصليين على الدخول في الإسلام... إلى أن قال - :

ثانياً: أن لأهل الذمة التنقل في أي البلاد شاءوا، بلا استثناء، إلا الحرم. ولهم سكنى أي بلد شاءوا من بلاد الإسلام أو غيرها، حاشا جزيرة العرب. وهذا كله محل إجماع [أنظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٢]، إلا المرور بالحرم ففيه خلاف، الراجع فيه عدم الجواز.

ثالثاً: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار، إذا وقوا هم بعهدهم وذمتهم...» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٤٧ - ٥١].

الرد:

قلت: من نظر بتبصر في هذا كلام علم أنه خالجه عاطفة جياشة؛ أستوثقت في وجدان المؤلف - لميله للتجهم في مسألة الإيمان - جعلته يقرر أصل الإيمان على ما استحکم في الوجدان. فالذي يقرر الأصول لابد أن يتبنى السلم - العقدي الصحيح - للوصول، وإلا هدم العظم، وجنى على «المعنى» و«المبنى»؛ وهذا ما فعل هذا الدكتور - فيما يعزوه أو يعلله - ؛ في طرحه لهذا الأصل العظيم؛ الذي ينبني عليه صرح الإسلام.

فتقرير الأصول وتوصيلها للفهم لا تكن عن طريق عاطفة، بل بأدلة عاصفة لكل ما بني على هوى؛ ليقذف إلى القعر يتدلّى. وهذا ما سنفعله - إن شاء الله - مع ما طرحه الدكتور.

وكما تعلم أيها الباصر أن للشيطان حبال مع الإنسان «العالم» أو «العابد» أو «الزاهد»؛ فيها مكتر وحيل يعلمها من علم خطوات

الشيطان، فهو يأتي للإنسان من الجانب الذي يغلبه دائماً، ولمّا رأى الشيطان أنّ الدكتور يحب «الرحمة» و«السّماحة» - التي عزّفها بعاطفته - آتاه منها ليعبّض إليه نصوص «الولاء والبراء» الحقيقية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «والشيطان يريد من الإنسان الاسراف في أموره كلها، فإنه إن رآه مائلاً إلى «الرحمة» زيّن له الرحمة حتّى لا يبغض ما أبغضه الله، ولا يغار لما يغار الله منه، وإن رآه مائلاً إلى «الشدة» زيّن له الشدة في غير ذات الله حتّى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله، ويتعدّى في الشدة فيزيد الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من «الرحمة» و«الإحسان» وهو مذموم مذنب في ذلك. ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتّى يتعدّى الحدود، وهو من إسرافه في أمره. فالأول: «مذنب». والثاني: «مسرف» والله لا يحب المسرفين» [التفسير الكبير ٥/ ٢٤٧].

ويقول العلامة ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وما أمر الله بأمرٍ إلّا للشيطان فيه نزغتان، فإما إلى «غلو» و«مجاورة»، وإما إلى «تفريط» و«تقصير»، وهما آفتان لا يخلص منهما في «الاعتقاد» و«القصد» و«العمل» إلّا من مشى خلف رسوله الله ﷺ، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم». [الروح ص ٥٦٩].

فالدكتور لقد مال إلى «التفريط» و«التقصير» - لما علّق الولاء المكفّر على «المحبة الدّينية» فقط - ؛ وقد كذب في طرحه هذا، فلما

أُنْبِئِي طَرَحَهُ عَلَى هَذَا حَمْلِهِ عَلَى طَرَحِ مَعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَخْتَارَ نَصُوصًا تَوَافَقَ هَوَاهُ - لَمَّا مَالَ فِيهِ بِسَبَبِ «التَّقْصِيرِ» وَ«التَّفْرِيطِ» الْجَهْمِي - وَتَرَكَ نَصُوصًا أُخْرَى لَا تَوَافَقُهُ هَوَاهُ، وَأَخْتَارَ مِنْ «أَبْنِ حَزْمٍ» «الْإِجْمَاعَ» الَّذِي يَرِيدُهُ، وَتَعَامَى عَنْ «الْإِجْمَاعِ» الَّذِي يَبَيِّنُ الْإِجْمَاعَ الَّذِي أُسْتَدِلَّ بِهِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ مَنْ يُوَلِّفُ فِي «الْوَلَاءِ وَالْبِرَاءِ» عَلَيْهِ التَّحْقِيقَ بِالتَّأْصِيلِ وَالتَّفْصِيلِ وَمُعَالَجَتَهُ شَبَهَ «الْغَالِي» فِيهِ، وَ«الْمَقْصَرُ» وَالْمُقَرِّطُ فِيهِ، وَلَمَّا كَانَ الدَّكْتُورُ مُقَرِّطًا فِيهِ، تَحَامَلَ عَلَى «الْعُدُولِ» فِيهِ وَأَرَادَ أَنْ يَلْمِزَهُمْ بِالْغُلُوِّ، وَهُوَ مِنْ أَجْلِ هَذَا أَلْفَ فِيمَا لَا يَعْرِفُ فِيهِ لَا مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ.

فَعَلَى الْمُؤَلِّفِ لَمَّا يَقَرَّرَ فِي «الْوَلَاءِ وَالْبِرَاءِ» وَيَتَقَنَّهُ؛ أَنْ يَعْرِضَ فِي آخِرِ الْبَابِ كُلِّهِ، إِلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي عَرَضَهَا الدَّكْتُورُ؛ وَهَذَا مَا فَعَلْنَا فِي كِتَابِنَا «مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَةِ الْأُمَّةِ»؛ لَمَّا تَطَرَّقْنَا لِلْوَلَاءِ وَالْبِرَاءِ جَعَلْنَاهُ فِي آخِرِهِ، لَكِنْ لَيْسَ كَمَا طَرَحَ الدَّكْتُورُ، وَغَلَبَتْهُ فِيهِ عَاطِفَتُهُ الَّتِي عَرَّتْ أَعْتِقَادَهُ.

فَلَقَدْ ذَكَرْنَا كَلَامًا فِي آخِرِ عُنْصُرٍ سَمَّيْنَاهُ «الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَلَايَةِ وَالْبِرِّ وَالْإِقْسَاطِ بِالْمُعَاهِدِينَ وَالْمَسَالِمِينَ»؛ نَزِيدُ أَنْ نَذْكُرَهُ بِتَمَامِهِ لِيَمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا طَرَحَهُ الدَّكْتُورُ؛ وَلِيرَى الْمُنْصَفُ هَلْ هَذَا فِيهِ مَيْلٌ إِلَى الشَّدَّةِ أَمْ بُنِيَ عَلَى أَصُولٍ عَدَّةٍ؟! ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَرَّضُ لَتَفْنِيدِ مَا طَرَحَهُ الدَّكْتُورُ. قَالَ أَبُو عَزِيزٍ عَبْدِ الْإِلَهِ الْحُسَيْنِيُّ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ - مَا لَفْظُهُ: «قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٨) إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ

فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُكُمْ مِّن دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ [الْمَيْمُونَةُ].

فالأية الكريمة فيها صنفان من الأعداء والكفار. «مسالم» و«محارب».

ف«المسالم»: سواء كان ذميًّا أو معاهدًا أو مهادئًا، لم ينهنا الله أن نبرّه ونحسن إليه، ولفظ «لَا يَنْهَكُمُ» للإباحة، وليس للوجوب ولا للاستحباب. ولفظ «وَنُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ» أن نعطيهم قسطًا من المال، نصل به القريب الكافر المسالم المحتاج، وهذا يدل عليه حديث «أسماء» - رضي الله عنها - لما قالت: «قدمت عليّ أمي - وهي مشركة - في عهد قريش ومدّتهم إذ عاهدوا رسول الله ﷺ مع أبيها فاستفتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أمي قدّمت عليّ وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمّك» [رواه البخاري رقم ٣١٨٣، ٥٩٧٨، ٥٩٧٩].

فكذلك نساعدهم على قضاء ديونهم ومن قُدِرَ عليه رزقه، نضع عنه «الجزية»، ونتصدق عليه لعموم قوله ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ» [السلسلة الصحيحة رقم ٢٧٦٦]؛ ما لم يكن المال زكاة، فهذا لا يعطى إلّا لمسلم لقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ تَوْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرَدَ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ» [متفق عليه].

أما صدقة «التطوع» أو زكاة «الفطر» فلا حرج في إعطائها للكافر المسالم.

أما «المحارب»: فالإقسط له بالسيف، حتّى يرتدع ويخنس، وإن كان الصنفان لم يخرجوا من عموم قوله - تعالى - : ﴿عَدُوٌّ وَعَدُوٌّكُمْ﴾

[المبشّر : ٥١]. ومناطق هذا الوصف على «الكفر»، لأن كل كافر فهو عدو وإن لم يحارب، و«الحب» و«البغض» يدور على هذا الوصف، والولاية التي تقتضي نفي البغض، محرمة فيهما، وهذا التحرير أخذناه من فهم السلف الصالح الذين أنزل فيهم القرآن، فبلغوا معانيه وأعتنوا بذلك غاية العناية، أكثر من عنايتهم بتبليغ حروفه.

روى الإمام «مالك» رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - عن ابن شهاب، عن سليمان ابن يسار أن رسول الله ﷺ كان يبعث «عبدالله بن رواحة» إلى «خير» فيخترص بينه وبين يهود «خير» قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك، وخفف عتاً، وتجاوز في القسم، فقال عبدالله بن رواحة: «يا معشر اليهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم فأما ما عرضتم من «الرثوة» فإنها سحت وإننا لا نأكلها فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض». [الموطأ رقم ١٤٥١

«كتاب المساقاة» وصحيح سنن أبي داود رقم ٣٤١٠، ٣٤١١، ٣٤١٤، ٣٤١٥].

ألا ترى - رحمك الله - أن «ابن رواحة» رَحِمَهُ اللهُ أثبت لهم البغض لأنه أصل الدين، بل قوامه عليه، فلقد كانوا معاهدين ومسالمين ولم ينتف عنهم هذا الحكم، فكيف بعد ذلك نسمع من بعض الجهال مدعي العلم الذين يريدون أن يذنبوا الفوارق أنهم إخواننا؟!!

وفي رواية في «التمهيد ٤ / ١٣٩» للحافظ «ابن عبد البر» رَحِمَهُ اللهُ بين سبب هذا البغض بقوله: «يا معشر اليهود، أتم أبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتكم على الله...». فالبغض ديني لا مكان للهوى فيه، فتدبر هذا وأحفظه - يراعك الله - « [منهج أهل السنة في تقرير

عقيدة الأمة ص ٢٥٥ - ٢٥٧].

نقلناه كاملاً بحروفه، فلنرجع إلى المأمول؛ في تنفيذ كلام الدكتور «العوني» الجهمي - وإن تنصّل من ذلك - .

فقوله: «وهذا يعني أنها لا بدّ أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى، وهي «الوسطية» و«السماحة» و«الرحمة».

قلت: الوسط في اللسان: هو الأفضل، تقول: إنّ فلاناً من أوسط القوم، أي: من أشرفهم وأفضلهم وخيارهم نسباً، فالعرب إذا أرادت رفع إنساناً في حسبه، تقول فلان وسط في قومه.

فالأمة المحمدية أفضل من «اليهود» و«النصارى»، وليس وسط بين «اليهود» و«النصارى» كما قال «أبن جرير» الطبري؛ لهذا لما نقل الحافظ «أبن حجر» كلام «أبن جرير» الطبري لم يرتضيه.

يقول الحافظ أبن حجر رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحاً لمعنى التّوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما نصّ عليه الحديث، فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دلّ عليه معنى الآية. والله أعلم.» [فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢١٧/٨ تحت الحديث رقم ٤٤٨٧].

فقوله - تعالى - : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، بمعنى: جعلناكم أفضل أمة، والفاضل هو الذي يشهد على الناقص سواء كان مُفَرِّطاً أو مُفَرِّطاً، فالمسلم الحنيف هو الذي يشهد على «اليهود» و«النصارى» أو غيرهم من أهل الملل، أنّ الرسل جاءت بالبينات وأقامت الحجة

وأوضحت المحجة.

أما قوله: «وقال ﷺ: «إني بعثت بحنيفة سمحة» [أحمد رقم ٢٤٨٥٥].

قلت: الحنيفة السمحة هي التي ليس فيها ضيق ولا شدة؛ من الأصار والأغلال التي كانت لمن كان قبلنا لما شددوا على أنفسهم فشدد الله - تعالى - عليهم، وهذه السمحة قد حاطت بها الحكمة من كل جوانبها، ولقد عرفت هذه الحكمة: «بفعل ما ينبغي كما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي».

فهذه الحنيفة أوجبت الرحمة أتجاه المسلم، والغلظة والشدة أتجاه الكافر الفاجر. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [البقرة: ١٩٣]. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَتِلُوهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ [١٤] وَيَذْهَبْ غِيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]. وهذا الإغلاظ يحكم فيه شرع لا يجوز تجاوزه، فقد قال - تعالى - لنبيه: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٧٣].

فالحنيفة السمحة أخذت من هذا وهذا، فلا يجوز أخذ شطر وترك الآخر. فالسماحة واجبة حتى في فترة الإغلاظ والشدة. لكن ليس من السماحة التفريط في أصل الدين، أو حصر الولاية المكفرة في صورة واحدة من صوره المعدودة؛ كما ادّعى الدّعي البدعي «العوني» أنها محصورة في الولاية على الدين - الموجبة للانتقال إلى الدين الآخر -

، فالسَّماحة والدَّنية نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

فلما قال النبي ﷺ: «الإيمان: الصبر والسَّماحة» [صحيح الجامع رقم ٢٧٩٥ والسلسلة الصحيحة رقم ٥٥٤]. فهل الصبر على الدَّنية أم على المجالدة والمراغمة للعدو خاصة الجاسّ خلال الديار؟!

فلما قال - تعالى - : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٣٠]. قال قبلها: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [البقرة: ١٩٠]. ثم قال - بعد هذا الحثّ على الجهاد في حقّ الله - : ﴿هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠]. فمن جاهد الكفَّار بـ«الحجّة» أو «اللسان» أو «البنان»؛ فقد أجتباه المولى - سبحانه وتعالى - من بين الناس، فليستبشر بعد ذلك بقوله: ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وهذا ما فعل خليفة رسول الله - الذي ورث الحنيفية السَّمحة وكان أميناً عليها وقاتل المرتدين عليها - بحضرة رسوله الله ﷺ؛ لما قال «عروة بن مسعود» للنبي ﷺ: «إني لأرى أوباشاً من الناس خليفاً أن يفروا، ويدعوك؛ فقال الوارث للحنيفية السَّمحة: أمصص بظر اللات! نحن نفر عنه وندعه؟! وأقرّه النبي ﷺ على ذلك.

فأقول للعوّني الجهمي: هل كان أبو بكر سمحاً أو غالياً في قوله هذا؟!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في قوله - تعالى - : ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ ما لفظه: «فمتى ظلم المخاطب لم تكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن، بل قال أبو بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لعروة بن مسعود بحضرة النبي

ﷺ لما قال: إني لأرى أوباشًا من الناس خليقًا أن يفروا، ويدعوك -
أمصص بظر اللآت! أنحن نفر عنه وندعه؟!» [مجموعة الفتاوى ٣/ ١٥٩ ط/
ج- ٢٥٢ ط/ق].

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «لا ترحموا النصاري فإنهم سبوا الله مسبة
ما سبّه إياها أحد من البشر» [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤/ ١٥٥]؛
لما نسبوا إليه «الصاحبة» «الولد»؛ فهل كان معاذ غاليًا وليس سمحًا لما
قال مقولته هذه؟! قال

أما قوله: «وقال ﷺ: «إنّ هذا الدّين يُسر، ولن يُشاد الدّين إلّا غلبه،
فسدّدوا وقاربوا وأبشروا» [البخاري رقم ٣٩]».

قلت: هذا يخصّ الأحكام التكليفية، وعدم التّنتعع فيها، من زهدٍ
فوق حدّه وكثرة «الصيام» و«الصلاة» حتّى يمل الإنسان، أما أصل الدّين
الذي منه «الولاء والبراء» له صوّر من نقضها حكمنا عليه بموجب ذلك
النقض فقط، فأين المغالبة والمشاّدة في تبين الأحكام والمناطات التي
يقوم عليها أصل الدّين؟!؟

فهل لما نقول أنّ الإنسان يكفر باستجاب الدّنيا في الموالاة مع
وجود البغض والكره لمن تولّاهم؛ كما يكفر بنصرة أعداء الله - كما
بيّن «أبن حزم» تلك الصور -؛ قد تشدّدنا في الدّين وتجاوزنا الحدود
فيه؟!؟

فهل إذا قلنا: لا كفر في الموالاة إلّا إذا كانت الموالاة على المحبة
الدّينية - كما أدّعى العوني - كنا سمحين وأبتعدنا عن المغالبة المشاّدة
للدّين؟!؟

يقول العلامة ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «الأمر الثاني: أن يُفهم عن الرسول ﷺ مُرادَه من غير «غلو» ولا «تقصير»، فلا يُحمَّل ما لا يحتمله، ولا يُقَصَّر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أُضيف إليه سوء القصد، فيتفقُ سوءُ الفهم من بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله! والله المستعان.

وهل أوقع «القدرية» و«المرجئة» و«الخوارج» و«المعتزلة» و«الجهمية» و«الرافضة» وسائر أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، حتَّى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يُلتفت إليه ولا يُرفع هؤلاء به رأساً». [الروح ص ١٧٩، ١٨٠].

قلت: تأمل في هذا القول: «ولا سيما إن أُضيف إليه سوء القصد، فيتفقُ سوءُ الفهم من بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله! والله المستعان».

تجد هذا بالحرف الواحد هو الذي حصل للعلامة «الألباني» رَحِمَهُ اللهُ مع الأثرية بين - المعكوفتين - .

فقد ساء فهمه في الدِّعائم الإيمانية خاصة «مسألة الإيمان»؛ لما تبنى المذهب البدعي «الإرجائي» وناجح عنه، والأثرية كان لهم - بهذا

الفهم السيء - سوء قصد.

فقله: «فيا محنة الدين وأهله!».

فأنظر ماذا فعلوا؟! لقد دخلت الأمة بسببهم محنة مازالت تكتوي بحرّها اليوم، فقد شيعوها وحزّبوها في البدعة والضلال - قطع الله دابرهم - .

وتأمل كذلك في قوله: «حتّى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يُلْتَفَت إليه ولا يُرْفَع هؤلاء به رأسًا».

فهذا هو الواقع اليوم في الأمة، فـ«الدين» و«السنة» و«العقد» و«السلوك» إلّا ما رأوه هؤلاء المطيلسة الملبّسة المدلّسة. الأثرية بين - المعكوفتين - ، فلنعد إلى المقصود.

يقول ابن المنير رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «في هذا الحديث - يعني به: إنّ هذا الدين يُسر، ولن يُشاد الدين إلّا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا» [البخاري رقم ٣٩] - علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودّة، بل منع الأفراد المؤدي إلى «الملال»، أو «المغالبة» في «التطوع» المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج «الفرض» عن وقته كمن بات يصلي الليل كلّه ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة «الصبح» في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. [فتح الباري

شرح صحيح البخاري ١/ ١٢٨ تحت الحديث رقم ٣٩].

فالطلب الأكمل في العبادة - خاصة إذا كان قائماً عليه أصل الدين - أن لا تترك «فجوة» أو «كوة» أو «شبهة» يعتضد بها البدعي كهذا الدكتور لهدم هذا الأصل العظيم المثبت على الصراط المستقيم؛ وهذا ما نفعل في الرد على «العوني» الجهمي الذي علّق الولاية المكفّرة على «المحبة» الدينية فقط. فيا محنة الدين لو سمع له الناس وظنوه أنه حقّق فإذا به فرّق!!

وأما قوله: «ثالثاً: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار، إذا وفؤا هم بعهدهم وذرمتهم...».

قلت: كما ذكرت الإجماع من «أبن حزم» في ذلك فكن منصفاً وأذكر «الإجماع» في العهود الواجبة توفيتهم لنا؛ حتّى يكونوا في «العهدية» و«الذمية»؛ التي ذكرت فيها الإجماع.

فنحن سنذكرها - لأنها مجمعة عليها - ونرى هل تشمّاز منها أو تراها بعيدة عن السّماحة داخلية في الغلو؟!!!

يقول الإمام الجليل أبن حزم رَحِمَهُ اللهُ الأندلسي ما لفظه: «وأتفقوا على أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يُحدثوا شيئاً في مواضع كنائسهم وسُكناهم ولا غيرها، ولا بيعة ولا قلاية ولا صومعة، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يُحيوا ما دثر، وأن لا يمنعوا من مرّ بهم من المسلمين النزول في كنائسهم من ليل أو نهار، أو يوسعوا أبوابها للمارّة، وأن يُضيّفوا من مرّ بهم من المسلمين للثالث، وأن لا يؤووا جاسوساً، ولا يكتموا غشّاً للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يمنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أهلهم، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم

في المجالس، وأن لا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم، ولا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يكتبوا بكتابهم، ولا يركبوا على السروج، ولا يتقلدوا شيئاً من السلاح، ولا يحملوه مع أنفسهم، ولا يتخذوه، ولا ينقشوا في حوانيتهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمر، وأن يجزؤا مقادير رؤوسهم، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، وأن لا يظهر الصليب على كنائسهم، ولا في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يظهر في طريق المسلمين نجاسة، ولا يضربوا النواقيس إلا ضرباً خفيفاً، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين، ولا مع موتاهم، ولا يخرجوا شعانين ولا صليبا ظاهراً، ولا يظهر النيران في شيء من طرق المسلمين، ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، وأن يرشدوا المسلمين، ولا يطلقوا عدوهم عليهم، ولا يضربوا مسلماً ولا يسبوه، ولا يستخدموا به، ولا يهينوه، ولا يسمعوا المسلمين شيئاً من شركهم، ولا من سب رسول الله ﷺ، ولا غيره من الأنبياء - عليهم السلام -، ولا يظهر خمرًا ولا شربها، ولا نكاح ذات محرم، فإن سكن مسلمون بينهم هدموا كنائسهم وبيعهم.

فإذا فعلوا كل ما ذكرنا، ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام، فقد حرمت دماء كل من وقى بذلك، وماله وأهله وظلمه. [مراتب الإجماع ص ١٩٦، ١٩٧].

فالإجماع الذي ذكره الإمام الجليل «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ في قمة البراء، بل الأكمل في طلب البراء وتحقيقه في الكافرين؛ فإن لم تعجبك

هذه الواجبات، ورأيتها من جنس ما يتكلم به دعاة المواطنة؛ أنها أحتقار للأقلية وهضم لحقوقهم؛ فردّ إجماعات «أبن حزم» الأخرى لصاحبها؛ فذلك بمن باب الإنصاف والبعد عن الإجحاف.

فقوله: «ومع ذلك فلا بدّ من بيان عدم تعارض معتقد «الولاء والبراء» مع مبادئ «الوسطية»، و«السماحة»، و«الرحمة»...».

قلت: كلمة «مبادئ» هي لسان أحلاس المقاهي؛ صحفية الإعلام الكاذب، ولسان الذي مرجت قلوبهم فمرجت بذلك عقولهم، أما من أراد أن يصنّف في الدّين وعلومه فعليه أن يتلزم لسانه العربي الممين، فلو علم «الدكتور» الفرق بين «الأصل» و«المبدأ» ما تكلم بهذا، ولكن هذه هي بضاعة المتفحّم الصعاب وقد حمل في معتقده المعاب، فما تراه عسى فاعلاً؟! إلا القلب للحقائق، والجهل التام للدّقائق، والعيب للكلام الفائق؛ الذي لا يخفى تحقيقه على من أتقن هذا الأصل العظيم.

أما السالك في العماية يريد الغواية دائماً فيما يطرحه، بضرب الحقائق بعضها ببعض، ليستشكل الصواب على أنه خلاطه بعض المعاب؛ لا بدّ من تصفيته وتنقيته فإذا به أعتل فاستشكل. فهذا صنيع أمثال الدكتور «حاتم العوني» وكم هم كثر - لا كثرهم الله - .

الجنى السادس عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «وهذا الإحسان المقيّد: سببه أنّ المسلم لا ينظر إلى الكافر المعين على أنه عدوٌّ أبديّ، بل مهما قويّ عداء الكافر للمسلم واشتد، يبقى احتمال أن تزول هذه العداوة

بإسلام ذلك الكافر. فعلى المسلم أن يُتقي للصلح موضعاً، فلا يغرق في العداوة. فقد قال - تعالى - عن مشركي «مكة» الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٧) [الممتحن].

فهذه الأخلاق والآداب يعامل المسلمون غير المسلمين، وهذه الأخلاق والآداب من دين الإسلام، يأمرهم بها كتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ. ومادامت من دين الله - تعالى - ، فلا يمكن أن تتعارض مع حكم آخر من دين الله - تعالى - أيضاً، وهو «الولاء والبراء».

ولاشك أن بعض جهلة المسلمين (فضلاً ممن سواهم) ظنوا أن بين تلك الآداب و«الولاء والبراء» تعارضاً، وأنه لا يمكن أن يجمع المسلم بينهما. فمال بعضهم إلى «الإفراط» في «الولاء والبراء» غلوّاً في تطبيق تلك الآداب، ومال بعضهم الآخر إلى «التفريط» في تلك الآداب غلوّاً في «الولاء والبراء». ودين الله وسط، بين «الغالي» و«الجافي».

وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع «الولاء والبراء» أن تلك الآداب إذا أردنا أن تكون شرعية محبوبة لله - تعالى - ، فيجب أن نلتزم بها طاعة لأمر الله - تعالى - وأمر رسوله ﷺ، مع بغض الكفار لكفرهم، ومع عدم نصرة غير المسلمين على المسلمين؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حباً للكفار، ولكن إقامة للعدل والإحسان الذي أمرنا

به. [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٦٠، ٦١].

الرد:

المنصف يعلم أَنَّ الدكتور «حاتم العوني» يسفسف، بتأويلات مستنكر باردة، لا تدل عليها شاردة ولا واردة، ويتعسف في القول ليخرجه عن المنقول؛ بكلامٍ معسولٍ، لا ينبو عنه السَّمْع، ويميل إليه فاسد الطَّبع، ليس له في ذلك أثارة من علم نقلٍ ولا عقلٍ ولا مهارة؛ وإنما كل ذلك بتزييف العبارة؛ ليتلقَّفها البليد - المحقب دينه الرجال - فيظن - بذلك التغير للعبارة - تغيَّرت الحجَّة، ودرك الصواب ليس هذا طريقه، وإنما بتحرير الجواب بما دلَّ عليه الوهاب.

فقوله: «وهذا الإحسان المقيَّد: سببه أَنَّ المسلم لا ينظر إلى الكافر المعين على أنه عدوٌّ أبديٌّ».

قلت: إنك تتكلم خلاف ما أخبرنا به ربنا - سبحانه - أَنَّ الكفَّار على اختلاف نحلهم يشتركون في قوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ [البقرة: ٢١٧]. ومن الإحسان الذي ذكرته أن يفقه المسلم هذه الآية، وليعلم أَنَّ العدوَّ الكافر المعين وجب بغضه، والحذر منه، وعدم أمن جانبه مادام على كفره باقٍ، لكن كل هذه العداوة والبغض تكون على المنهج النبوي وليس على التَّلبيس والتفريط «العوني».

ف«عمر بن الخطاب» من المحسنين السابقين الأولين، لكن لما أتى له بكتاب نصراني مسالم - ربما يريد الإسلام على احتمال «حاتم العوني» - لم يقبله ورأى من أحسن الإحسان أنه لا يأمن من خَوْنهم الله، ولا يقرب من أبعدهم الله، وخاف إن فعل ذلك أن يكون اتَّخذ «بطانة» من دون المؤمنين وهذا الطلب الأكمل في «البراء». أفيكون

على قول «العوني» أنه لم يفقه الإحسان وأفرط في الميزان؟! وقوله: «بل مهما قوي عدا الكافر للمسلم وأشدت، يبقى احتمال أن تزول هذه العداوة بإسلام ذلك الكافر».

قلت: الاحتمالات لا تنبني على الظنونات الكاذبة، والعواطف الساذجة، وإنما على الضمائم الواردة، والحقائق الجليات؛ فكيف نعرف أن «بوش» - لعنه الله - ؛ الذي قاد الحملة الصليبية الجديدة ممكن أن يسلم؟!

فهو يعاديننا جهراً، ويكرهنا فرطاً، ويتمنى لنا العنت دوماً، فهل نفرط في عداوته أو نُبقي احتمالاً أن يسلم؟!

فأخبرنا يا من تفقه الإحسان، وتتقن أصول الإيمان - بعواطف الوجدان -؟! لأن العداوة متفاوتة من كافر إلى آخر، فالكافر المحارب ليس كالكافر المسالم، والكافر المحارب لنديا ليس كالكافر المحارب لدين، والكافر المحارب لدين ليس كالكافر المحارب لدين الساب لله ولرسوله ولشريعته، فالعداوة تختلف من شخص إلى شخص آخر، لكن كلهم مشتركين في العداوة المبدئية المنطلقة من كراحتهم للإيمان لقوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [الزُّمَرُ ٨].

وقوله: «فعلى المسلم أن يُبقي للصُّلح موضعاً، فلا يغرق في العداوة. فقد قال - تعالى - عن مشركي «مكة» الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الْبُنَّانُ ٧].

قلت: بل الإفراط في عداوة الكافر وعدم اللين أو التساهل معه،

قد يقذف في قلبه صحّة هذا الدّين، فالمرأمة للعدو هي التي تجلب المهادنة والمسالمة، فبالإغلاظ يكون هذا الافتراض؛ ولكن قوله - تعالى - : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ٢١٧]. فيه إفراط؟! - نعوذ بالله - من هذا الكفر البواح والردة الصراح.

يقول أبو الفضل شهاب الدّين الألوسي رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ - تعالى - : ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧]. ما لفظه: «أي: من أقاربكم المشركين «مَوْدَّةً» بأن يوافقوكم في الدّين، وعدهم الله - تعالى - بذلك لما رأى منهم التصلب في الدّين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقاربهم ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطيباً لقلوبهم، ولقد أنجز الله - سبحانه - وعده الكريم حين أتاح لهم «الفتح» فأسلم قومهم فتم بينهم من التّحاب والتّصافي». [روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ١٤ / ٢٦٧].

فلما رأى المولى - سبحانه وتعالى - منهم هذا التّفاني في التّصلب والتّشدد الأكمل والأصوب والأنجع في «البراء» كافأهم بـ: «عسى» منه؛ الواجبة الوقوع، بفضلته وكرمه.

ألا ترى حين مال النبي ﷺ لقول «أبي بكر» في أسرى «بدر»، ولم يأخذ بتصلّب وتشدد وإفراط عداوة «عمر» للكفار ماذا قال - سبحانه - تعالى - ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٨].

ولاشكّ لو فعلنا ما يريده «حاتم العوني» لأذلنا المولى - سبحانه - وعاقبنا والواقع شاهد عيان لما أصبح يُتباكى على الالتزام بهذا المنهج،

فلم يفىء وُدَّ العدو الكافر إلينا، بل زاد فوق العداوة عداوة.
وقوله: «فبهذه الأخلاق والآداب يعامل المسلمون غير المسلمين».

قلت: أين وجدت كلمة «غير المسلمين» وأنت تؤلف في «العقيدة» ودعامتها الكبرى «الولاء والبراء»؟!
فهل سمى الله - تعالى - الكفار «غير المسلمين»؟!
وهل سمى نبيه ﷺ الكفار الفجار «غير المسلمين»؟!
فلا أثر لقولك من «كتاب» ولا من «سنة» ولا من «قول صاحب»،
ومن «قول تابعي» ولا من «قياس صحيح».
فهل بلغ بك التفريط إلى أن تستحيي من كلمة «الكافر الفاجر»؛
فأكتفيت «بغير مسلم»؟!!

فهل كلمة «غير مسلم» من إحسان الذي أمر به ربنا؟!
فإن قلت: نعم!
قلت: كفرت بالله العظيم، لأنَّ هذا الإحسان كتّمه النبي ﷺ ولم
يخبرنا عنه؛ وهو مطالبٌ بتبليغ الرسالة.
فإن كان النبي ﷺ بلّغنا آداب «قضاء الحاجة» وكيفية «البول»
وأمن الرشاش؛ أفلا يخبرنا عن هذا الإحسان - الذي أكتشفه «العوني»
الجهمي -؟! كيف وهذا الإحسان ينبني عليه صحّة الإيمان؟!
فإن قلت: ليس من الإحسان الواجب تبليغه.

قلت: فلقد غاب عنه أكمل الإحسان وهو موصوف بخلق القرآن،
وغاب عن صحابته الكرام وعن الأئمة البصراء العظام وأكتشفته أنت

وحدك!!

فلا تتعجب أيها المنصف إذا رأيت الحمق صادراً من أصحابه،
فلقد تخلّقوا به حتّى تطبّعوا بطبعه، رجل يؤلف في «الولاء والبراء»
ويصف الكفّار الفجّار بغير المسلمين، أفوق هذه الذلة والاستكانة
والمهانة ذلة وأستكانة ومهانة؟!!!

وقوله: «ولاشكّ أنّ بعض جهلة المسلمين (فضلاً عمّن سواهم)
ظنوا أنّ بين تلك الآداب و«الولاء والبراء» تعارضاً، وأنه لا يمكن أن
يجمع المسلم بينهما. فمال بعضهم إلى «الإفراط» في «الولاء والبراء»
غلّوا في تطبيق تلك الآداب، ومال بعضهم الآخر إلى «التفريط» في
تلك الآداب غلّوا في «الولاء والبراء». ودين الله وسط، بين «الغالي»
و«الجافي».

قلت: من الإنصاف والبعد عن الإجحاف أن تصف الجهلة فضلاً
عمّن سواهم بجهلهم الذي جهلوا المقاصد به، وإلّا كان ما تدّعيه ظلماً
لهؤلاء، فإن كان هؤلاء الجهلة - الذين وصفوا الكفّار بكفرهم وتبرأوا
منهم وجاهدوهم في الله حقّ جهاده - ؛ أنهم جهال بهذا الوصف -
وبهذه العداوة الغالية الحمقاء - على مذهبك - ، فلا شكّ في كفرك
وكفر من لا يكفر عينا.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وقد صرّح - المولى
سبحانه - بكفر النصاري في غير موضع وأمر بجهادهم وقتالهم، وحكم
بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم أو لا يرى ذلك عبادة لله وطاعة له،
كما تقدّم التنبيه على ذلك، فإذا كان من لا يرى جهادهم عبادة لله، كافراً

عند محمد ﷺ فكيف حالهم - يعني: النصارى - عنده ﷺ؟ [الجواب

الصحيح لمن بدّل دين المسيح ٢ / ٣٨٤].

فنحن نتعبّد لله بتكفيرهم وقتالهم ونراه ذروة سنام الطاعة،
وباب الجنة الأكبر؛ الذي يذهب الغمّ والحزن، ولولا هذه العصابة
المقارعة لهم على عدّة أمكنة من أقطار الأرض - الجاهلة الغالية عند
«العوني» الجهمي - لكنّا ذمة لأهل الكفر والعناد والاستكبار، أتعرف
معنى «الاستكبار» الذي كفر به إبليس - اللّعين - هو كفر معظم الكفّار
اليوم؟!!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٢٥)

[الصفّات]. فلم يقل المولى - سبحانه وتعالى - «يكذبون»؛ لأنّ كفر
«التكذيب» قليل في الكفّار جدّاً؛ لمنزلة الرسل المودعة في الفطر، لهذا
لا تجد حجة صحيحة - يذكرها الكفّار - تقدح في صدق الرسل، وإنما
القدح في المخالفة بسبب أهوائهم؛ وهذا معروف بـ «الحس» و«العقل»
و«الشرع»، فالإنسان قد يعرف أنّ الحقّ مع غيره - كحال هذه الدكتور
- ومع هذا يجحد ذلك، لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوى
النفس، يحمله على معاداته، وفي قرارة نفسه، وعقد قلبه يعلم أنّ الحقّ
معه، وعامة من كذب الرسل - وهم قلة قليلة - علموا أنّ الحقّ معهم
وأنهم صادقون؛ لهذا لما أعترض قوم «نوح» على عدم الإيمان لم
يكن بسبب عدم «التصديق»، وإنما قد علموه وتيقنوه فأعترضوا عليه
بقولهم: ﴿قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (الشعراء). [وحدات
«قریش» الذين هلكوا في الكفر كان من هنا أعتراضهم؛ فقال - تعالى -

بعد ذلك لنبيّه ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ^ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾ [الأنعام]. أتعرف هذا يا دكتور؟!!

وقوله: «ومع عدم نصرة غير المسلمين على المسلمين».

قلت: نصرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام الكبرى عند أصحاب قح السنّة، وليس نصرة غير المسلمين على المسلمين؛ لكن أنت تراها مخلّة فقط، فكان عليك أن تكتفي بالمحبة الدّينية المكفّرة عندك، ولا تعرج لشيء آخر لا تراه، وإلّا كان هذا من الكذب الفاضح، لأنك أدّعت دعوة فأقم لها فحوى. وإلّا أترك التّحقيق لأصحابه الذين كابدوه حتّى أستخرجوا غوامضه.

وقوله: «فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حبّاً للكفار، ولكن إقامة للعدل والإحسان الذي أمرنا به».

فقمة العدل والإحسان قد فعلها «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه - ولعن الله من سبّه - ؛ فخوّن النصراني المسالم الذمي؛ بتخوين الله له ولغيره من أهل ملّته، فلو قرّبه وأدناه إذ خوّنه الله وأبعده، لما كان من المحسنين، فأحسانه وعدله - الذي عرف به بين الخليقة جمعاء - حمّله على هذا البعد والبغض للذين سبّوا الله - تعالى - مسبة لم يسبّه أحد بها؛ ولهذا السّبب الذي آخذوه ديناً يدينون به أمر «معاذ بن جبل» رضي الله عنه - التشديد عليهم، ثم من خبر أهل الذمة - الذين خوّنهم الله وأبعدهم - حالهم من حيث مجيء الإسلام إلى اليوم؛ ما يسعون فيه من الغدر والخيانة والمساعدة للأعداء من بني نحلّتهم علم إحسان «عمر بن

الخطاب» ؛ من إبعاد ذلك النصراني عن الكتابة في الديوان.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «فقد عرف أهل الخبرة أَنَّ أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبما يَظْلَعُونَ عَلَى ذلك من أسرارهم، حتَّى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتر وسبي، وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم.

ولهذا وغيره مُنَعُوا أَنْ يكونوا على ولاية المسلمين، أو على مصلحة من يقويهم، أو يفضلهم عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل أَسْتَعْمَال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، والقليل من الحلال يبارك فيه، والحرام الكثير يذهب، ويمحقه الله - تعالى - .» [مجموعة الفتاوى ٢٨ / ٣٥١ ط / ج ٦٤٦ ط / ق].

كَلَّ الْعَدَاوَاتِ تُرْبِي مَوَدَّتَهَا إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ فِي الدِّينِ
الجنى السابع عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «وهذا التقييد يتناول ثلاثة أمور، وهي:

أولاً: أَنَّ «القرافي» أطلق في مواطن أَنَّ المحرَّم هو الودُّ الباطن، وإن كان سياق كلامه يدل على مقصوده. وهذا أو أن تحرير هذه المسألة، وهو من مكملات بيان سماحة معتقد «الولاء والبراء».

ذلك أَنَّ الحبَّ القلبي لغير المسلمين ليس شيئاً واحداً، فمنه ما ينقض «الولاء والبراء» من أساسه، ويكفِّر صاحبه بمجرّده. ومنه ما ينقص من «الولاء والبراء» ولا ينقضه، فيكون معصية تنقص الإيمان ولا

تنفيه ومنه ما لا يؤثر في «كمال الإيمان» وفي معتقد «الولاء والبراء»، لكونه مباحًا من المباحات.

أما الحبّ القلبي الذي ينقض «الولاء والبراء» وينفي أساس الإيمان: فهو حبُّ الكافر لكفره.

وقد سبق ذكر كلام «الطبري» و«أبن عطية»، في التأكيد على هذا النوع من الحبّ هو الذي ينافي أصل الإيمان، وهو واضح المنافاة والمناقضة.

وأما الحبّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النقص، لكنه ينقص الإيمان، ويدل على ضعف في معتقد «الولاء والبراء»، فهو محبة الشخص (كافرًا أو مسلمًا) لفسقه أو لمعصية يقترفها. فهذا إثم ولا شك، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر؛ لكونه لا ينافي «أصل الإيمان»؛ إذ لا يزال في المسلمين من يحبّ المعاصي ويقترفها، ولم يكفرهم أحد من أهل السنّة. وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لا يكون كذلك، بحسب حال المحبوب ومعصيته، فمن أحبّ محبوبًا لأرتكابه الكبائر، فهذا الحبّ قد يكون كبيرة، ومن أحبّه لصغيرة يرتكبها، فلا يزيد إثمه على إثم من أرتكبها... إلى أن قال :-

وقد سبق أن نقلنا كلام «أبن عطية» في تفسير قوله - تعالى - : ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة] :

[٢٢]. ما بيّن فيه أنّ مودّة الكافر لغير دينه تنقض «كمال الإيمان»، ولا تكون كفرًا إلّا إذا كانت للدين. [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنّة ص ٦٤

- [٦٦].

الرد:

أولاً: إنك تصنف في «الولاء والبراء» ودعامة الدين الكبرى عليك أن تذكر كل الصور المكفرة فيه، ولا تقتصر على صورة «المحبة الدينية» فقط.

وعلى كل نقول هبك أن هذه الصورة الوحيدة المكفرة وليس غيرها؛ وهذا من باب التنزل للخصم حتى يظهر في قوله الفصم^(١)؛ ليعلم من كان متعصباً بالدليل، ومن كان على الهوى يميل.

قلنا: ما هي موجبات هذه المحبة الدينية؟!

فإن قلت: الانتقال إلى الدين المحبوب.

قلنا: إذن الردّة ظهرت بتأثير المحبة الباطنية - وأعني: الموجودة في «عمل القلب» - في الظاهر، فظهرت بذلك ما أنتحل من الشعائر. فنحكم بعد ذلك عليه بموجب تلك الردّة عن الدين. نقول: أرتد فلان بآنتحاله «النصرانية» أو «اليهودية» أو «البوذية» أو «الهندوسية» إلى غير ذلك من الانتحال؛ ولا نقول: أحب «النصرانية»؛ لأنّ محبة النصرانية كفر لذاته ولو لم توجب الانتقال؛ فتنبّه.

ثم قد ينتقل الإنسان إلى «النصرانية» لقضاء مآرب فقط مع بغضه وتكذيبه لها في الباطن، ومع ذلك يكفر لأقترافه ذلك؛ كما حصل في هذا البلد لطائفة من المسلمين منعوا من «اللجوء البطني»

(١) قلت: الفصم: هو الكسر من غير بينونة؛ مع أنّ الكسر في أقوال «حاتم بن عارف العوني» الجهمي لا يحتاج إلى الأشعة لإظهارها.

فأنتحلوا «النصرانية» لأجل الإقامة فتدخل «القساوسة» لدى الحكومة ومنحوهم «اللجوء البطني»، فهل لا يكفرون هؤلاء؟! فمن شك في كفر هؤلاء لا شك في كفره عيّنًا، فلنعد لما نحن في تحريره.

قلنا: لو أوجدنا الردّة بالمحبة كصورة من الصور، فعلينا أن نوجد الردّة بأعمال القلوب الأخرى؛ مثل «الخشية» و«التوكل» و«الخوف» و«...» وهذا خطأ قطعًا، لأنّ أعمال الظواهر هي الدلائل وحدها على ما في الباطن؛ ولهذا إذا كفرنا الساجد للصنم - بفعله المجرد بغير النظر إلى الاعتقاد - نقول: كفر هذا بالسجود وليس بالتعظيم، وإذا كفرنا الملقى المصحف في القاذورات - والعياذ بالله - كفرناه بفعله المجرد فقط ولا نقول: كفرناه لأنّفاء التعظيم من قلبه.

وإذا كفرنا المستهزئ بقوله - بغير النظر إلى الاعتقاد - فلا نقول: كفر هذا بالاستخفاف وذهاب التعظيم من قلبه.

وإذا كفرنا المقرب للجنّ - وإن سمّاه أستخدمًا -؛ فلا نقول: كفر هذا بالخوف أو التعظيم الذي في القلب.

لهذا كفر المولى - سبحانه وتعالى - المستهزئين بقولهم فقط، ولم يقبل عذرهم الذي أعذروا به - مع ثبوت وصف الإيمان لهم قبل قبيحهم هذا - ومع أنهم ولو علموا أنّ هذا يخرجهم من الإسلام لما أقدموا عليه بتاتًا. وأعتذارهم ب«الخوض» و«اللعب» دلالة قطعية أنهم لم يعتقدوه؛ ومع ذلك كفروا.

فإن قلت - بعد هذا التحقيق الذي لا تتقنه ألبتة - : المحبة الدّينية لا يشترط منها الانتقال إلى المحبوب المكفّر.

قلنا: إذن أوجدت محبة دينية غير مؤثرة في الظاهر؛ وهذه سفسطة لا يقبلها الفلاسفة «المشائية» أنفسهم. فكيف بالعقلاء؟! وببطل قوله - تعالى - : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٠٧) [الحجرات]. - والعياذ بالله. -؛ فالمولى - سبحانه - أثبت لهم استحبابًا مؤثرًا.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ - تعالى - ما لفظه: «والله - سبحانه وتعالى - جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ما له في الآخرة من خلاق.» [مجموعة الفتاوى ٣٤٢/٧ ط/ ج ٥٦٠ ط/ ق].

فشيوخ الإسلام «ابن تيمية» يقول: إنَّ الاقدام على الاستحباب المكفّر؛ قد يكون مع وجود «البغض» و«الكره» لما أقدم عليه، ومثاله: قد ينصر الإنسان أعداء الله أو يدلهم على العورات؛ لدراهم معدودة، مع وجود «البغض» و«الكره» لهم ولدينهم ومع هذا يكفر بهذا الاستحباب.

فإن قلت: نعم.

قلنا: أوجدت محبة غير محبة الدين مخرجة من الملة، «محبة دنيوية» لا تمتُّ بصلة إلى «المحبة الدّينية» تخرج من الملة؛ فالمحبة إذن مختلفة، فمنها الدّينية، ومنها الدّنيوية - من «مالٍ» أو «جاهٍ» أو «منصبٍ» أو «خوفية مآلية»؛ لأجل الأهل أو الأولاد -.

فإن قلت: لا أرتبكنا في القول ولا نقول بذلك.

قلنا: إذن كذّبت ربّ البرية - سبحانه - في قوله وفي إيجاده للمحبة الدنيوية المكفّرة. فلقد وقف حمارك عند هذه العقبة ولا يحمد وقوفك هذا - ونعوذ بالله - منه، ونحمد على سلامة السّير.

ثانيًا: قولك: «وقد سبق ذكر كلام «الطبري» و«أبن عطية»، في التأكيد على هذا النوع من الحبّ هو الذي ينافي أصل الإيمان، وهو واضح المنافاة والمناقضة».

قلنا: سبق وقد نبّهنا أنك أفترت على «أبن جرير» الطبري في هذا الحصر، فلا يليق بك أن تفهم مراده على هوالك؛ وأنت تجهل ما تقحّمته جملة وتفصيلاً؛ هذا إذا كان لم يُبيّن؛ فكيف بعد ذلك وقد بيّن الصوّر الأخرى في عدّة آياتٍ آخرٍ.

أما «أبن عطية» و«أبن جرير» الطبري لا يجتمعان في موطنٍ واحدٍ لاختلاف عقيدتهما ومنهجهما في التفسير؛ فعليك أن تختار أحدهما؛ وفي كلا الخيارين لا تحمد بهما.

ثالثًا: أما قولك: «وقد سبق أن نقلنا كلام «أبن عطية» في تفسير قوله - تعالى - : ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المائدة: ٥٤]. ما بيّن فيه أنّ مودّة الكافر لغير دينه تنقص كمال الإيمان»، ولا تكون كفرًا إلّا إذا كانت للدين».

قلت: لنعرض كلام «أبن عطية» الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ في هذه الآية لتعلم أيها الباصر المستبصر لدينه ما فيه من العوار الذي لا يقبل المحقّقون الأبرار.

يقول ابن عطية رَحِمَهُ اللهُ - في قوله تعالى - : ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة : ٢٢] . - ما لفظه : «نفث هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله - تعالى - حق الإيمان ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرًا أو منافقًا» . [المحرر الوجيز ٥ / ٢٨٢] .

قلت : على تفسير «ابن عطية» موادة الدينية تنقض «كمال الإيمان» فقط ، وكمال الإيمان لا ينفي الأصل ، فمن الممكن عند «ابن عطية» أن تواد المودة الدينية فيزول بذلك «كمال الإيمان» مع بقاء أصله .
فمن كان باصرًا في هذه الدعامة علم أن هذا هو قول «جهم ابن صفوان» الزنديق ، و«ابن عطية» رَحِمَهُ اللهُ قد تبني أصوله في الإيمان تبعًا للأشعري رَحِمَهُ اللهُ - المعلم الأكبر - ؛ وهذا ورث ما قال «جهم» في الإيمان وانتصر له بأنه «المعرفة» فقط .

رأيت أيها الباصر المستبصر لدينه أن الاضطراب في الأفكار يستشكل به صحة الأخبار ، فإذا هجم عليه أصل صحيح يهدم ما بناه من أصله اضطرب وتطلب لهم مستنكر التأويل كقول «ابن عطية» .
ففجوج المرجئة «الجهمية» وغيرها من الفرق خاصة أصحاب القول في عمل الإيمان أنه «شرط كمال» ؛ لا يعلمها إلا من كان خابرًا بتأصيلاتهم ، واضطراباتهم ، وتقلباتهم ، وإيجابهم ما لا يجب ، وهذه صنعة بعيدة كل البعد عن «حاتم العوني» وأمثاله ، بل بينها وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل .

الجنى الثامن عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «إِنَّ الغُلُوَّ (وهو ذلك المنهج الذَّميم) ليس خاصًّا بـ«الولاء والبراء»، ولا خاصًّا بالمسلمين وحدهم دون سواهم. بل هو منهج له أسبابه وعوامله، التي لا بدَّ من وجودها في المجتمع البشري كلّ؛ ولذلك فإنه لا بدَّ من بقائها في المجتمع البشري كلّ، وبجميع ألوانه وأديانه. وهذا الواقع المشاهد هو أقوى شاهد على ذلك، قديمًا وحديثًا فأَيُّ مجتمع من المجتمعات، وأيُّ أتباع ديانة أو مذهب خلا من غلاةٍ متطرّفين؟

إذن: فالغلُوُّ ليس دائمًا دليلًا على خطأ المذهب أو الدين، وإلّا كانت كل الأديان والمذاهب باطلة.» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٧٤، ٧٥].

الرد:

فمن تصفّح ما يقول «حاتم العوني» علم أنّ الرجل يسرع في تسويد الكاغد بالمداد فقط، معتمد في ذلك على عاطفةٍ جياشةٍ، وليس على دلائل عاصفةٍ فتّاشةٍ.

فالرجل أخرج أحمق؛ فهو يجوز أن يكون الحقّ مختلفًا في آنٍ واحدٍ اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوّع الذي يكون في المسائل الفقهية.

فقوله: «إذن: فالغلُوُّ ليس دائمًا دليلًا على خطأ المذهب أو الدين، وإلّا لكانت كل الأديان والمذاهب باطلة.»

فهو بهذا القول يقول بموجب وجود الديانة الحقّة في غير

الإسلام. - نعوذ بالله - من هذا الحمق الصّراح.
 إذن: أنت تقول بـ«الدّعوة الإبراهيمية» الجديدة التي يتبنّاها كثير
 من دعاة الضلالة اليوم.

نعم كلّ الأديان باطلة، ماعدا دين الإسلام فقط، وكلّ ديانة -
 صحيحة سبقتنا - فهي دين الإسلام.

فإن قلت: أقصد بكلامي الشرائع المختلفة التي كانت قبلنا لقوله
 - تعالى -: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [البقرة: ١٨٥].

قلنا: هنا تبين لنا أنّ الحمق من سمتك؛ فهل الدين ينبنى على
 التّوحيد أم الشرائع الأخرى من «صلاة» و«صيام» و«زكاة»؟!
 إن قلت: على التّوحيد طبعاً!!

قلنا: فهل توحيد آدم عليه السلام ونوح عليه السلام اختلف على توحيد
 محمد ﷺ؟!!!

فإن قلت: التّوحيد هو هو.

قلنا: إذن الإسلام هو هو.

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالِهَهُمْ آلِهَةٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [البقرة: ٢٢٠]. وقال
 يوسف عليه السلام: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ١٢٨].
 فجعل يوسف الملة واحدة ملة إبراهيم عليه السلام «الإسلامية»، قَالَ
 تَعَالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾
 [البقرة: ١٣٠].

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
 مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠].

فهو على دين أبيه «آدم» ودين أول الرسل «نوح» - عليهما السلام - ، قال - تعالى - حاكياً قول نوح لقومه: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَامِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٧٢﴾ [يُونُسَ] .

فدين الأنبياء واحد. قَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ ﴿١٣﴾ [التَّوْبَةِ] .

فموسى عليه السلام الذي ينتحله اليهود، وهو بريء من أنتحالهم قال لقومه: ﴿يَقُومُوا إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ [يُونُسَ] . وعدو الله الذي ادَّعى «الربوبية» لما أدركه الغرق قال: ﴿ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ [يُونُسَ] .

وعيسى عليه السلام الذي ينتحله النصارى وهو بريء من أنتحالهم لما أحس من قومه الكفر قال: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَكَ الْخَوَارِثُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ [التَّوْبَةِ] .

ويقول المولى - سبحانه وتعالى - في أتباع موسى وعيسى - عليهما السلام - : ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُنَادِي عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ [الْقَصَصِ] ، فلم يقولوا: إنا كنا من قبله «هودًا» أو «نصارى» .

وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً﴾ [التَّوْبَةِ : ٥٤] . فأين صحّة كلامك

بعد هذا؟!!!

الجنى التاسع عشر:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «إِنَّ الغلوَّ (كما سبق) منهجٌ له أسبابه وعوامله التي لا ينفكُّ عنها مجتمع بشريّ؛ لأنَّ من أعظم أسبابه الجهل. وأيِّ مجتمع يُمكن أن يقال إنَّ جميع أفرادهِ على درجة واحدة في كمال التَّصور الصحيح لجميع الأمور؛ حتَّى يمكن أن ينجو جميع أفرادهِ من الغلو؟! هذا المجتمع لم يوجد، ولن يوجد. فهذا أكمل مجتمع بشري عرفته البشرية، وهو مجتمع سيّد ولد «آدم» ﷺ؛ لم ينجُ من ظاهرة الغلو. وما قصة «ذي الخويصرة حرقوص» ابن زهر التميمي» (أصل الخوارج) مع النبي ﷺ عنّا ببعيد، فلم يكن حدوث هذا الغلو في زمنه ﷺ دليلاً على خطأ في الدِّين، ولا على خطأ في تعليم الدِّين؛ فالدِّين هو دين الله - تعالى - الذي لا دين له سواه، والمعلم هو المبعوث رحمة للعالمين ﷺ.

وهذا أيضاً مجتمع الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي ﷺ، قد نالهم ﷺ من ويلات الغلو على يد «الخوارج»، ما هو مسطرٌ في صحائف التاريخ الصحيح الموثوق. فلم يكن هذا دليلاً على خطأ في منهج الصحابة التعليمي، ولا دليلاً على خطأ في تعاليم الدِّين ذاته؛ وإلا لما نجا الصحابة أنفسهم من الغلو!

ولا يعني هذا التقرير أنا نقف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة الغلو، إذ ما هذا البحث إلاَّ وجهٌ من وجوه إطلاق اليد في محاولة الإصلاح ومقاومة الغلو. ولكن هذا يعني أننا يجب أن نجابه من يهاجم ديننا

وأحكامه بالغلو، لمجرد وجود غلاة فيه؛ بأن غلو الغالين لا يدل على غلو ديننا؛ وإلا لما نجا دين أو مذهب من هذه التهمة!!» [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٧٦، ٧٧].

الرد:

فمن نظر في هذا الكلام علم أن صاحبه يشعّب على من خالفه؛ في منهجه الجهمي الردي، ويسرع في اتّهامه بمنهج الخارجي الأول، وكأنّ ما عليه «حاتم العوني» الجهمي ومن شاركه في مذهبه على منهج السابقين الأولين.

وفي الحقيقة هذا منهج قديم الحدوث، وصف به كل من خالف من غير وبدل لمنهج الأنبياء والرسل، فلقد شهد لنا التاريخ أنّ هذا الوصف أطلق على من جدّد لهذه الأمة دينها، فكل من دعا إلى «مدرسة فقه الدليل» نسب هذه المناسب، مثل الإمام «أحمد بن حنبل» رَحِمَهُ اللهُ والإمام المجدد «أبن حزم» رَحِمَهُ اللهُ؛ فلقد حرّقت كتبه ونُفي من بلده - بسبب وشاية المخالفين المبدلين لمنهج النبي ﷺ في الاستدلال وإقامة الحجّة للعباد؛ وقد أعماهم في هذا التّزلف للسلطين -؛ مثل ما يحدث اليوم مع خلفهم - قطع الله دابرهم -، ثم من بعده الإمام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ؛ فلقد سجن مراراً عدّة على تبنيّه مذهب السلف النقي الواضح، وكُفّر من طرف خصومه وأخرجوه من الإسلام؛ ولقد نقلناه سابقاً في «الانحرافات الفوزانية في المسائل الإيمانية»، ولا حرج في إعادته هنا لأرتباطه بالمقام.

يقول ابن حجر الهيتمي - الأشعري المعطل للصفات والقبوري -

ما لفظه: «وإياك أن تصغى إلى ما في كتب «أبن تيمية» وتلميذه «أبن قيم الجوزية» وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وفارقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك، بل هم على أسوأ الضلال، وأقبح الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان. انتهى» [الفتاوى الحديثية ١٤٤، ١٤٥].

ويقول أيضاً ما لفظه: «أبن تيمية عبد خذله الله فأضله وأعماه وأصمه وأذله.» [الفتاوى الحديثية ١١٤، ١١٥].

فقد حصل «لابن تيمية» مع خصومه مثل ما يحصل للطائفة المقارعة لأعداء الملة اليوم على عدة جهات - المجددة والذابة عن صرح الإسلام - ، فما تركوا وصف شينٍ إلا وقد نبزوا به؛ فهذه سنة المخالفين كهذا الدكتور صاحب قول الزور في كتاباته وأقواله.

وغالباً ما تجد مثل هؤلاء المستنكرين - على طائفة التوحيد والبعد عن النديد - ما دلت عليه «الفطرة المكملة» و«الشرعة المنزّهة» بموجب طبع تطبّعوا به، أو أنهم وجدوا طائفتهم تردّ هذا، فعملوا بموجب ذلك الطبع - وقد تجلّى هذا فيما كتبه هذا الدكتور وفيما سيأتي لاحقاً - ، وقد تتلى على هذا الدكتور «حاتم العوني» الجهمي وطائفته حجب الذين استنكر أقوالهم وأتهمهم بالغلو في معتقد «الولاء والبراء» - وكما لا يخفى عليك أنّ هذا هو «حمّار» خيمة الإسلام - ؛ فلا يعقلها لرداءة طبعه، وهل يعقل «حاتم العوني» ما حقّقه؟! بل

يستشنع ذلك، ثم يوفي الصّاع بالطّعن والتجريح على مخالفه - كما يحدث في كتابه هذا؛ «الولاء والبراء في ظلمة الأهواء والآراء» أو إذا قرأ لي ما رددت به عليه - لا لدلالة وقف على فحواها، ولا لبرهانٍ لاح له في الأفق، وإنما لقول فلان أو علانٍ أشاركهم في معتقدتهم هذا؛ ومن تتبع مسالك الخصوم المبتدعة مع البصراء المتّبعة، وجده هذا هو الطريق نفسه الذي سلكوه مع خصومهم اليوم. وما «حاتم العوني» و«ربيع بن هادي المدخلي» و«فالح بن نافع الحربي» و«الأثرية» بين - المعكوفتين - عنك ببعيد؛ وهذا لا يمتُّ بصلة إلى الميزان - الذي أنزل لأجله الحديد ليكون الهادي إلى صحة البيان.

يقول الشيخ سليمان بن سمحان رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - راداً على من يستدل بكلام أئمة الأعلام؛ ليلبس بالطّوام - كحال هذا الدكتور المبهور قائل الزور ما لفظه: «وهذا الرجل: قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التّوحيد؛ فإذا قلنا: لا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا هو، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، [ولا يتحاكم إلا لما شرّعه] ونحو ذلك من أنواع العبادة، التي لا تصلح إلا لله، وأنّ من توجه بها لغير الله، فهو كافر مشرك؛ قال: أبتدعتم، وكفّرتُم أمة محمد، أنتم خوارج، أنتم مبتدعة، وأخذ من كلام شيخ الإسلام - يعني: ابن تيمية - في أهل البدع، ما كتبه يعرض بأهل التّوحيد» [الدّرر السّنيّة في الأجوبة النّجدية ١٠/٥١٣، ٥١٤].

وهذا بالحرف الواحد ما يحصل من هذا «الدكتور» لما أستدل بـ«ذي الخويصرة» رأس الخوارج الأول، وكأنّ الدكتور «حاتم العوني» يتفقُ آثار النبي ﷺ - في «الاعتقاد» و«المنهج» و«السّلوک»

- ، ولا شكّ هو جاهلٌ هذه القبلة جملة وتفصيلاً - بما كتبه من ظلمةٍ معتضداً في ذلك ببعض ما صحَّ من الأخبار، ومعتمداً على تأصيله على الأهواء والآراء، وكأنَّ الأمة أصبحت ساذجة لهذه الدرجة حتّى يأتي هو يتفحّم ما لا يتقنه ألبته؛ ليبيّن مواطن الغلو في هذه الدّعاة ويتبنّى - في التّحقيق بالتّلفيق - دعوى هدّامة؛ لمنهج النبي ﷺ وما درج عليه العصبة الأولى.

فنسأله أولاً: ماذا فعل «ذو الخويصرة حرقوص بن زهير التميمي»؟

عن أبي سعيد الخدري قال: «إنَّ عليّاً بعث إلى النبي ﷺ بذهبية في تربتها فقسمها النبي ﷺ بين أربعة نفر، بين: «عينه بن حصن بن بدر الفزاري»، و«علقمة بن علاثة الكلابي»، و«الأقرع بن حابس التميمي»، و«زيد الخيل الطائي»، فغضبت قريش وقالوا: يعطي صناديد أهل «نجد» ويدعنا؟

فقال رسول الله ﷺ: إنما أعطيتهم أتألفهم. فقام رجل غائر العينين، محلوق الرأس، مشرف الوجنتين ناتىء الجبين، فقال: أتق الله يا محمد؟

فقال رسول الله ﷺ: فمن يطيع الله إن عصيته أنا؟ أيامني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ - وفي رواية - ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتني خبر السماء صباحاً مساءً؟ فاستأذن «عمر» في قتله - وفي رواية - «خالد بن الوليد» فأبى، ثم قال رسول الله ﷺ: يخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من

الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.» [البخاري رقم ٣٣٤٤، ٣٦١٠، ٤٣٥١، ٤٦٦٧].

فإن قلت: شاهد النبي ﷺ يعطي صناديد أهل «نجد» ويترك الباقي فأتهم النبي ﷺ بالجور وعدم العدل - هبك نقول هذا بسبب الغلو كما قلت - .

قلنا: ما حكم من فعل هذا الاعتراض؟!
فإن قلت: الردّة - وهو الصحيح - ؛ باعتراضه وردّه أمر رسول الله قضى به .

قلنا: فهل هذه الردّة - وما أظن أنك تقول بها لجهميتك الهالكة - نفت المحبة من القلب؟!

رأيت كيف السلوك في سبل ظلمة الأهواء والآراء - المملوءة في كتابك هذا - لما تصطدم بصحّة الأخبار؛ ماذا يتطلّب لها؟!
يقول الإمام الجليل ابن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ فِي «المسألة ٢٢٠٣»
- تحت حديث «ذي الخويصرة التميمي» - ما لفظه: «فصحّ كما ترى الإسناد الثابت أنّ هذا المرتد أستاذن «عمر بن الخطاب»^(١)، و«خالد ابن الوليد» في قتله فلم يأذن لهما رسول الله ﷺ في ذلك، وأخبر عليّ عليه السلام

(١) قلت: هذا من أصحّ الأدلة أنّ «عمر بن الخطاب» لا يستأذن في قتل إنسان؛ إلا إذا صحّت عنده ردّته؛ كما أستاذن في قتل «حاطب بن أبي بلتعة اللخمي»، كما مرّ في بابه وأجليناه فراجعه إن شئت. وصحّ بالاستئذان أنه كان مستحلاًّ لذلك، ولو لم يكن كذلك لما أستاذن في قتله، وصحّ كذلك أنّ كل هذه الأعمال أستاذن «عمر بن الخطاب» و«خالد بن الوليد» فيها إلى الظاهر - بغير النظر إلى الاعتقاد - .

في فوره ذلك، أنه سيأتي من ضئضئه عصابة إن أدركهم قتلهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فقد خرج عنه، ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرمية، فقد أرتد عنه.» [المحلى ١٢/١٦٣].

قلت: أتفقه لماذا حكم عليه «أبن حزم» بالردّة؟!

فإن قلت: بسبب الردّ والاعتراض.

قلت إذن: إذا كان هذا أرتد بأعتراضٍ على حكمٍ واحد كانت له فيه شبهة أردته، فما هو حكم من يعترض على الشريعة بأكملها ويحاربها ويمنع من تحكيمها بما أتى من قوّة؛ كـ«الحاكم بالقانون الوضعي»؟! فإن كان «ذو الخويصرة» أرتد؛ فكيف تكون ردّة «الحاكم بالقانون الوضعي»!!؟

وردّة الحاكم بالقانون الوضعي كانت بالموالاة الكفّار الفجار؛ وقد سبق أن أشرنا أنّ الموالاة للكفّار فيها حالات عدّة، منها الموالاة الكفّار بالنصرة إذا جاسوا خلال الدّيار، ومنها موالاتهم بكشف الأسرار والجوسسة لهم ولو كانوا جاثمين في ديارهم، ومنها نصرّة مناهجهم الكفرية كـ«القوانين الوضعية» وتحكيمها. وهل فوق هذه النصرّة نصرّة!!؟

فهل هذه الموالاة - في النصرّة لمناهجهم الكفرية - ، فيها محبّة دينية؟! بل أستحباب الدّنيا هو مناطها الأكبر وليس إلّا ذلك.

إذن: تحقّق بما حررناه أنّ هناك مكفراً آخرًا غير «المحبة الدّينية» في الموالاة لأعداء الله.

وصحَّ بذلك أنه قد يكفر من «صلى» و«صام» و«قاتل الأعداء»، ولا عصمة لأحد بعد أصحاب «الشجرة» من الردّة إلّا إذا اعتصم بالعدّة المورثة، فإذا كان كل هذه الأعمال لا تمنع الردّة، فقول «لا إله إلّا الله» وحدها ليس عاصمة ألّبتة إلّا إذا عمل بموجب «لا إله إلّا الله».

فإذا كفرنا من أخلّ بهذه القولة العظيمة؛ كنصره لأهل النحل العنيدة - من «يهود» و«نصارى» وغيرهم من الكفار - فلا توصفنا بالغلو؛ وقد كفر من هو خير من هذا بكثير، وكفره خير الناس، أفتصفهم بالغلو ومجاوزة الحدّ في التكفير؟! قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [البقرة: ١٧٠].

يقول العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ - تعالى - ما لفظه: «وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار، وظنوا أنّ من كفر من تلفّظ بالشهادتين فهو من الخوارج، وليس كذلك، بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعاً من التكفير إلّا لمن عرف معناها، وعمل بمقتضاها». [الذّرر السنيّة في الأجوبة التجديدية ١٢/ ٢٦٣ وعيون المسائل ٢/ ٩٦٠].

ولا شك أنّ عدم نصرّة الكفار بالموالاة العملية من مقتضاها، ولا تمتُّ بصلة إلى المحبة الدّينية.

الجنى العسرون:

يقول د. حاتم بن عارف العوني ما لفظه: «أما الغلو في «الولاء والبراء»، فله وجهان: غلو إفراط، وغلو تفريط.

أو قل: «غلو»، و«جفاء».

أما مظاهر غلو الإفراط، فترجع إلى مظهرين أساسيين:
المظهر الأول: التكفير بالأعمال الظاهرة التي تخالف «الولاء والبراء»، بسبب عدم مناط التكفير في «الولاء والبراء».
فقد سبق أن مناط التَّكفير في «الولاء والبراء» هو عمل القلب، فحبُّ الكافر لكفره، أو تمني نصرته دين الكفار على دين المسلمين، هذا هو الكفر في «الولاء والبراء». أما مجرد «النصرة العملية» للكفار على المسلمين، فهي وحدها لا يمكن أن يكفر بها؛ لأحتمال أن صاحبها يحب دين الإسلام ويتمنى نصرته، لكن ضعف إيمانه جعله يُقدِّم أمرًا دنيويًا ومصلحة عاجلة على الآخرة.

ومادام مناط التكفير في «الولاء والبراء» هو «عمل القلب»، وعمل القلب لا يعلمه إلا الله؛ فإنه لا يمكن أن يكفر بدعوى أنعدام هذا المعتقد في القلب. أما إذا صرح الشخص بحبه لدين الكفار، أو بتمني نصرته دينهم على دين المسلمين، فتصريحه هذا كفرٌ يكفر به. وإن كان باطنه (مع ذلك) قد يخالف ظاهره، لكننا إنما نحكم عليه بالظاهر، والله - تعالى - يتولَّى السرائر.

وأما الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات «الولاء والبراء»، كنصرة الكفار على المسلمين، فهي وإن لم تكن وحدها كفرًا لكنّها ذنبٌ ومعصية، تعظم كلما كان ضرر النصرته على المسلمين أعظم، حتّى تكون من أكبر الكبائر. وقد تكون كفرًا إذا صاحبها حبٌّ لدين الكفار، أو تمنٍّ لانتصار دينهم على دين المسلمين. المهم أن هذه المصاحبة التي صيرتها كفرًا، عملٌ قلبيٌّ لا اطلاع لنا عليه.

ولذلك فإن كفر «الولاء والبراء» هو كفر نفاقٍ، تجرّى أحكام الإسلام الظاهرة على مقتطفه، ويوكل أمر تكفيره إلى العالم بخفايا القلوب - سبحانه وتعالى - .

ودليل هذا التقرير قصة «حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه عندما كاتب كفّار «مكة» سرّاً يخبرهم بعزم رسول الله ﷺ أن يغزوهم، وعلم النبي ﷺ بذلك، فأرسل من أخذ الكتاب ممن خرج ليصل به إلى كفّار «مكة». ودعا «حاطباً»، ... [الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة ص ٧٧ - ٧٩].

الرّد:

قلت: الأحمق المضروب به المثل؛ هو الذي يأتي إلى حتف أنفه، يظن بذلك هو موطن نصره، وسبب ذلك كله مخالفته لطرق العلم كلّها «الحسّ» و«العقل» و«الخبر» و«الشرع»؛ فهذه طرق يحصل بها العلم الكامل، ودعوى الأحمق - الفاحشة منها - أنه لما يعرض له البرهان في صحّة البيان؛ يحدو به إلفه - لما ألفه من أقوالٍ مذهبيةٍ رديّةٍ - ، لضرب البراهين السنّية، بحجةٍ شقيّةٍ؛ بأن يترك لحماقته الاستطالة على عقله، وتصديقها أنه لا بدّ لهذا البرهان اللّايح، والقول الصالح، من حجةٍ مخفيّةٍ ترده.

وهذا هو أشقى الخلق، لأنه غلب ظنّه - الذي هو أكذب الحديث - على يقينه، واليقين ما دلّ عليه البرهان والحجّة العقلية الصحيحة التي استعملها الأنبياء - عليهم السّلام - مع قومهم. ثم صدّق ما لم يصحّ عنده، وكذّب ما صحّ عنده، وأثبت بدعوى ظنيّة المحالات العقلية والعينية؛ فهذا هو التّهوّر في السّعي لطلب البور.

وصفات أهل النُّوك - الذين لا يحصّلون - أنهم لا يبالون فيما صرفوا فيه كلامهم، فإذا أنقضى وجدتهم كالحر يدورون حول دولابهم، فإذا سألتهم بما نصرتم أقوالكم هذه، علّتهم المكابرة في المغامرة لإبطال صحّة الأذهان، وما استلزم - بالدليل - أن يكون في الأعيان.

وفي الحقيقة هذا هو النصر بعينه لمن أمر المولى - سبحانه وتعالى - عدم نصره ألبتة؛ لأنه عين المحادّة، وهذا الصنف هو الأغلب في الناس، ولا شك أنّ الدكتور «حاتم العوني» من جملتهم؛ بما ذكره في هذا القول، الذي هو المكابرة بعينها لطرق العلم كلّها؛ لإثباته لازماً وإنكاره ملزوماً، وهذا هو الاعتداء على بدائه العقول، وملزومات الأصول؛ التي لا يصح ألبتة إثبات لازم وإنكار ملزومه، أو إثبات دليل وإنكار مدلوله، وهل من يفعل ذلك إلّا الأحمق الأخرق؟! الذي إذا سمع الحقيقة المحقّقة خشّن أنابيب صدره، وحدّم طبعه، لتكون «السّفاهة» و«التّفاهة» و«النّواكة» هي أسلحته في دفع الحقّ - أعاذنا المولى من هذه الأدواء ووقّنا شرّها - آمين! آمين!

فقوله: «المظهر الأول: التكفير بالأعمال الظاهرة التي تخالف «الولاء والبراء»، بسبب عدم مناط التكفير في «الولاء والبراء».

قلت: هذه هي المجاهرة في الخصومة بالباطل، بل هذا هو الفجور بعينه، لإبطال حقائق العلوم التي صحّت بالبرهان العقلي والدليل اليقيني، فهو يقيم لازماً ويولّي دبره للازمه، أفصح هذا؟! إذا كنت أثبت - بزبالة ذهنك ونخالة فكرك وحثالة عقلك -

أنَّ مناط «الولاء» يدور على «المحبة الدّينية»، فهذه المحبة مستلزمة لأعمالٍ ظاهرة وإلاَّ كان القول مكابرة في الباطل لأمتناع ذلك ألّبتة. فالإرادة اللّازمة في القلب - التي علّقَها على المحبة الدّينية - توجب وقوع المقدور بأعمالٍ ظاهرة لازمة لتلك «الإرادة» وهي النصرة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله.

فمن أنتفى في حقّه اللّازم فيتنفي بذلك الملزوم، واللّازم لا بدّ له من ملزوم، وهذا من بدائه العقول لا يُنكر بمكابرة ولا بمجاهرة سمجة، لأنّ قوله ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» [متفق عليه]، فلازم القول من لا يرد الله به خيراً لا يفقهه في الدين، فالأول مستلزم للثاني؛ فإذا وجدنا الفقه الدّيني الصحيح عند شخصٍ، علمنا أنّ الخير سيق لهذا.

فبقولك هذا - السّمج - جوزت وجود إرادة جازمة مع القدرة التّامة بدون فعل؛ ولا شكّ من يقول بذلك وسم نفسه بالحمق؛ لأنّ الدّين - بأكمله - قائم على الأعمال الظاهرة التي إذا أنتفت قطعنا أنّ الإسلام منتف، لأنّ الإسلام «خبرٌ» و«أمرٌ»، فالخبر يوجب الأمر، والأمر هو تصديق لذلك الخبر، فإنك لو رأيت إنساناً يصلي فهل يصحّ سؤالك له هل أنت مسلم؟! بالطبع لا، لأنّ العمل أفصح عن الخبر. وهل الموبّخة - من طرف الملائكة - وبّخوا إلاّ بانتفاء عمل «النّأي» عن الكفّار؟! لأنّ الإرادة الجازمة توجب ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «فإنّ الله لما بعث محمداً رسولاً إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر،

وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذٍ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذٍ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذٍ مؤمناً تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافراً. [مجموعة الفتاوى ٣١٧/٧، ٣١٨ ط/ج ٥١٨ ط/ق].

إذن: شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ يَكْفُرُ من يدّعي الإسلام ولم يعمل شيئاً، لأنّ الأعمال دلائل ملزمة لصحة اللازم، وهذا دليل فطري وعقلي، لا يستطيع أيّ إنسان دفعه، وإلاّ اعتبر سامجاً أحمقاً. لأنّ من رأى حَنَشاً استلزم البعد عنه وعدم القرب منه وإلاّ تحصّل الأذى، ومن أنس بشيء استلزم القرب منه، أما أن يقع ذلك في القلب ولا يظهر فهذه دعوى حمقاء خرقاء يقبلها النوكى.

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «فإنّ الإيمان عند أهل السنّة والجماعة «قول» و«عمل» كما دلّ عليه الكتاب والسنّة وأجمع عليه السلف، وعلى ما هو مقرر في موضعه، ف«القول»: تصديق الرسول، و«العمل»: تصديق القول، فإذا خلا العبد من العمل بالكلية لم يكن مؤمناً، ... إلى أن قال - : وأيضاً فإنّ حقيقة الدّين هو «الطاعة» و«الانقياد»، وذلك إنّما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله ديناً، ومن لا دين له فهو كافراً. [شرح العمدة ص ٨٦].

فأثبت شيخ الإسلام «أبن تيمية» أنّ حقيقة الدّين تكون بالفعل

لا بالقول، فمن قال ولم يعمل كان كافرًا، لأنَّ هذه حقيقة دينية وبديهة عقلية. فما أَسْتَقَرَّ في الجنان لا بدَّ أن يظهر للعيان، وإلَّا كان القول بهذا تكذيبًا لأصول العلم «الحس» و«العقل» و«الشرع».

وقوله: «فقد سبق أنَّ مناط التَّكْفِيرِ في «الولاء والبراء» هو عمل القلب، فحبُّ الكافر لكفره، أو تمني نصرته دين الكفَّار على دين المسلمين».

أولاً: هذه هي المكابرة في التكذيب للدَّليل العقلي والبرهاني اليقيني، فالرجل يثبت لازماً وينكر ملزومه، وهل يصحَّ هذا؟! فالذين أثبتوا القول القلبي وأنكروا عمله، أخف مصادمة للبديهة العقلية من الذين أثبتوا أعمال القلوب وأنكروا أن يظهر ذلك على الجوارح؛ لأنَّ القول بهذا هو المحال بعينه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «ظن الظان أن ليس في القلب إلَّا «التصديق»، وأنَّ ليس الظاهر إلَّا عمل الجوارح. والصواب أنَّ القلب له «عمل» مع «التصديق»، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. و«المرجئة» أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب - أيضاً - وجعلها هي «التصديق»، فهذا ضلال بيِّن، ومن قصد إخراج عمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وأنتفاء الظاهر دليل أنتفاء الباطن.» [مجموعة الفتاوى ٧/ ٣٣٩ ط/ ج ٥٥٤، ٥٥٥ ط/ ق].

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وأيضاً فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب - أيضاً - وهذا باطل قطعاً،

فإنَّ من صدَّق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه^(١) فهو كافر قطعاً بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا - أيضاً -
- لأمتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. [مجموعة الفتاوى ٣٣٩ ط / ج ٥٥٤، ٥٥٥ ط / ق].

فالدكتور «حاتم العوني» يقول بهذا الممتنع - بما ذكره في هذه الفقرة - ، وهذه سمجة قبيحة.

ثانياً: قولك: «فحبَّ الكافر لكفره، أو تمنى نصرة دين الكفار على دين المسلمين».

قلت: تمنى نصرة دين الكفار راجعة إلى الحبِّ الديني، وإلا على ماذا يرتكز هذا التَّمني؟!

فلا تزيد السَّواد بالمداد؛ فلما كان عندك عدم طرد هذه «المحبة الدينية» - التي جردتها من عملٍ ظاهرٍ لازم - أثبت عملاً قلبياً آخرًا وهو «التَّمني» وجردته كذلك من عملٍ ظاهرٍ لازم وهذه المكابرة في إقامة الباطل الذي أستنكره شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ على أصحابه.

(١) قلت: إنَّ شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ يناقش المكابرين السَّمجين - كهذا الدكتور - الذين أبطلوا اللُّوازم والمدلولات التي جاءت بها «العقلية الصحيحة»، و«الفطرة المكَمَّلة»، وأقترتهم بذلك «الشرعة المنزَّهة»، وإلا من عاد النبي ﷺ ببدنه، دلَّ على معادات قلبه - وأعني به: عمل القلب - ، ولا يلزم من تلك العداوة أنتفاء «التصديق»، كيف وصدق الرسل مودع في الفطر، وأعداء الرسل لم يذكروا شبهة واحدة في تكذيبهم مرجعها إلى القدح في صدقهم!! وإنا كل ذلك لهوى في نفوسهم، والقبح والمجاهرة بالكذب من يجعل ما ينتفي الإيَّان بأنْتفائه من لوازم «التصديق»، وهل إبليس - لعنه الله - كذَّب؟! فإن قيل: لا «أستكبر»، و«تولَّى».

قلت: فلم تتصورون عدم وجود «التصديق» مع الكفر قط. سبحانه هذا بهتان عظيم.

ثالثًا: أثبت محبة دينية وجردتها من لوازمها مطلقًا، وإذا وُجدت نصرة كاملة لكافرٍ أشرطت أن تكون المكفرة ما كانت قائمة على حب دينه؛ وهذا لا يعلم إلا بالإفصاح القولي، وبهذا أمتنع عندك أن يكون العمل يخبر عن «عمل القلب» إلا بالتصريح القولي. فلنناقش هذه السّماجة.

قلت: أتكفر من كان في حاضنة الوحي ثم أنتقل إلى قومٍ ما وقاتل معهم نبيًا؟!

فإن قلت: لا.

قلت: كفرت بالله العظيم عينا، ولا شك في كفر من لا يكفر.

وإن قلت: أعوذ بالله نعم أكفره!!

قلت: صدقناك فيما تكفره؟!

فإن قلت: كفرته بالانتقال والمعاداة للنبي ﷺ.

قلت: إذن أنت كفرته بعملٍ مجردٍ بغير النظر إلى الاعتقاد.

فإن قلت: قتاله دلالة على بغض الباطن وهو «عمل القلب».

قلت: إذن أوجدت عملاً لازماً لـ «عمل القلب» وأنت جردت

الأعمال القلوب أن تكون لها لوازم!!

فإن قلت: - بعد ذلك - كفرته لأنتفاء «التّصديق» من قلبه.

قلنا: هذه مجاهرة بالكذب الفطيع والبهتان الشّنيع، كيف والرجل

كان في حاضنة الوحي يعلم صدق ذلك؟! فإذا كان الذين لم يدخلوا

في الإيمان أساسًا تحقّق في قلوبهم تصديق النبي ﷺ فكيف بهذا

الذي كان يدور في دائرة الإيمان ينهل منها؟!

فإن قلت: كُفِّرَته لمحَبَّته دين الكُفَّار.

قلت: هذه مجاهرة سمجة كبرى أخرى، لأنَّ الحقيقة العقلية دلَّت على أنَّ عامة من يعادي الحقَّ ويجحده ليس لتكذيبه به، وإنما لما يتحصَّل له بظنِّه - في تلك العداوة - من منفعةٍ ما أو دفع مضرَّةٍ ما، ومن هنا كان إصرار كُفَّار «قريش» على عدم الإيمان لخوفهم من ذهاب تلك المكتسبات. كيف و«أبو جهل» - لعنه الله - قد صرَّح أنه ما حمَّله على تلك العداوة للنبي ﷺ إلاَّ المنافسة لـ«بني هاشم» في السَّبق إلى الخيرات؛ من «رفادة» و«سقاية» للحجَّيج، فقال: هذه النُّبوة في «بني هاشم» كيف السَّيِّل لِلِّحاق بها؟!

فإن قلت: - بعد ذلك كلِّه - أكفَّره بالمحبَّة الدِّينية لأنها دلالة الانتقال.

قلت: إذن «المحبَّة الدِّينية» لها عمل مجرد دون الإفصاح القولِي؟! فمَن ظاهر الكُفَّار أو قاتل معهم، أو ساعدهم على كشف العورات كُفِّرناه بعلمه هذا وقلنا فيه: هذا دلالة على حبِّ دينهم الكفري. أتقبل منَّا هذا؟!

فأختار لنفسك ماهي الجحور الضُّبية لولوجها؛ وفي كلِّها التضييق لقفصك الصِّدري الذي لا يتَّسع لبدائه العقول، ولوازم الأصول.

فإن قلت: - بعد تصديقك لهذه النَّوَاكة المحَاكة - أنَّ هذا من الممكن أن يرد، وقلت بعدئذٍ: «المحبَّة الدِّينية» لا يظهرها إلاَّ «الإفصاح القولِي» وإلاَّ ما ظهر من عملٍ في دلالتها لا يدل عليها.

قلت: تعال مع لأعرض عليك قولاً ثم ننقاشه؛ وأوصيك ألاَّ

تصدّق نواكتك أنه من الممكن إبطاله وردّه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي ﷺ لقرابته منه، لا لله وإنما نصره وذبح عنه لَحْمِيَّةَ «النَّسب» و«القِرابَة.» [مجموعه الفتاوى ٧/ ٣٣٧ ط/ ج ٥٥٤ ط/ ق].

قلت: ف«النَّسب» و«القِرابَة» أوجب نصره مجردة. و«المحبة الدّينية» لا توجب نصره مجردة!!

ف«أبو طالب» نصر النبي ﷺ نصر قرابة وبدون الإفصاح عن فعله ذلك؛ لأنه لم يؤمن به، وعندما نقول لم يؤمن به، لا نعني به أنه لم يصدّقه، إنما لم يلتزم طاعته فيما الأمر، وهذه هي حقيقة الدّين وهو «إنشاء الالتزام» اللازم للأعمال، فكيف بعد هذا توجب للمحبّة الدّينية - التي رابطتها أقوى من رابطة «النَّسب» و«القِرابَة» - «الإفصاح القولي» وتجعله الشرط الوحيد في كفر الموالاة؟! فهل بعد هذه المكابرة مكابرة؟! اللهم إنا نحمدك على سلامة العقل.

رابعاً: قلت أسمع لهذا - إن كان لك سمع - لأنّ فيه التّقييح لقولك هذا - السّمج - وفيه مصرعك، لأنّ سئنا من مجادلتك وأنت تكابر.

يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ (٨١) [المائدة].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - في هذه الآية الكريمة - ما لفظه: «فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو»، التي تقتضي مع الشرط أئْتفاء المشروط، فقال: ﴿وَلَوْ

كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴿٨١﴾
 [المائدة: ٨١]. فدلَّ على أنَّ الإيمان المذكور ينفي اتِّخاذهم أولياءً ويزاده،
 ولا يجتمع الإيمان واتِّخاذهم أولياء في القلب. [مجموعة الفتاوى ١٥/٧،
 ١٦ ط/ ج ١٧ ط/ ق].

قلت: لقد ناقشنا فيما سبق معنى «في القلب» فلا حاجة إلى
 إعادة ذكره، لأنك لا تستوعبه، وليس من سمتك، ولا من صنعتك التي
 تتقنها.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - بعدما أَسْتَدِلُّ بِعِدَّةِ آيَاتِ
 كريمات - ما لفظه: «... ومن ذلك قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ لَهُمْ
 حَتَّىٰ يَتَّبِعَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ﴾ (٤٣) لَا يَسْتَعِذُّكَ
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ [البقرة: ١٩٠]. وهذه الآية مثل قوله: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٨١]:
 ﴿٢٢﴾. وقوله: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
 مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٨١]. بَيِّن - سبحانه - أنَّ الإيمان له لوازم
 وله أصداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أصداده ومن أصداده
 موادة من حادَّ الله ورسوله، ومن أصداده أَسْتِذْنَانُهُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ، ثُمَّ
 صَرَّحَ بِأَنَّ أَسْتِذْنَانَهُ إِنَّمَا يَصْدُرُ مِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.»
 [مجموعة الفتاوى ١٠٤، ١٠٥ ط/ ج ١٦٠ ط/ ق].

فجعل شيخ الإسلام «ابن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ الاستِذْنَانُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ
 - وهذا بالقول - كالموالاتة للمحادِّين - وهذا بالفعل - ينتفي بهما الإيمان

كليًا وإن كان «التَّصديق» باقيًا. وهذا لا تفقهه ولا ما نريده، إنما زيادة في بطلان دعواك السَّمجة.

يقول ابن جرير الطبري رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ - تعالى - : ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الأنفال: ٨١]. ما لفظه: «أي: لو كان هؤلاء «اليهود» المتولون للكفار، يؤمنون بالله ويطهرون به ويؤحدونه، ويصدقون بمحمد ﷺ أنه رسول من الله، ويطهرون بالكتاب الله النَّازل عليه، ما اتَّخذوا المشركين أولياء وأصحابًا وأنصارًا.» [جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٣/ ٢٨٧].

أولاً: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السَّبب؛ كما هو مقرَّر في بابه.

ثانياً: في هذه الآية الكريمة - النافية للإيمان كلياً - لم يجعل «ابن جرير» الطبري رَحِمَهُ اللهُ الْوَلَايَةَ الْمَكْفُورَةَ مبنية على «المحبة الدِّينية»، بل جعل مناطها على «الصَّحبة» و«النُّصرة».

فإن أَصْرَيْتَ - كما كذبت عليه سابقاً وبطلنا كذبك ودحرناه بالتَّحقيق الفائق والبيان الرَّائق - ؛ على أَنَّ «الولاية» هنا - اليهودية - تحمل على «المحبة الدِّينية».

قلنا: تعال معنا يا «الأخرق» «الأحمق»؛ لنبيِّن لك أَنَّ «الحماقة» من سمتك اللازِمة لك في أقوالك كلِّها.

قلت: هل تعلم عن يهودي على وجه الأرض أَحَبَّ غير نفسه، أو غير بني دينه؟!!

وهل لليهود هنا - في ولايتهم لكفار «قريش» عبدة الأوثان -
 الحبّ الديني الذي ادّعيته؟! لأنّ الحبّ الديني يوجب الانتقال، وهل
 «اليهود» أنقلوا من ديانتهم إلى عبادة الأوثان؟! إنما نزع عنهم لوازم
 الإيمان لوجود أضداده وهي «النصرة» و«الصحة»؛ لمصلحة دنيوية
 فقط.

فبطل بطلاناً غير ريب فيه، أنّ «الولاية» عند «أبن جرير» الطبري
 رَحِمَهُ اللهُ مناطها على «المحبة الدينية»؛ لأنها لم تتحقّق في «اليهود»، وبطل
 بطلاناً تاماً ما ادّعيته - أن تكون «الولاية الدينية» وحدها هي المكفّرة
 في «الولاء» - .

وقبل أن أختم فقرتك هذه - التي أبطلتها - أريد أن أبين لك
 اضطراب وتناقض أئمتك الذين تأخذ عنهم كـ«أبن عطية» وغيره؛
 لوعكهم الاعتقادي - لما يصطدموا بالدلائل اليقينية والبراهين اللزومية
 التي أسشكلوها - تطلّبوا لها مستنكر التأويل بدون تعويل، ليلبسوا في
 التأويل ويخرجوه عن مضامنه.

يقول أبو عبد الله القرطبي رَحِمَهُ اللهُ في قوله - تعالى - : ﴿ وَلَوْ كَانُوا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا آلَ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَكِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ (٨١) [الأنفال] . ما لفظه : «يدل بهذا على أنّ من
 اتّخذ كافراً وليّاً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي فعله.» [الجامع
 لأحكام القرآن ٦ / ١٦٥].

قلت: لقد كفرهم - تعالى - بهذه التّولية وقد علمنا أنّ ليس فيها
 اعتقاد، وهل «اليهود» اعتقدوا اعتقاد عبدة الأوثان - كفار قريش -

ورضوا أفعالهم حتّى تضع آية الولاية - الموجهة للنصرة فقط - في هذا التأويل المتعسف المستنكر؟! فهذه هي اللّجّة في الحجّة.

وقوله: «أما مجرّد «النصرة العملية» للكفار على المسلمين، فهي وحدها لا يمكن أن يكفر بها؛ لأحتمال أنّ صاحبها يحبّ دين الإسلام ويمتني نصرته، لكن ضعف إيمانه جعله يُقدّم أمرًا دنيويًا ومصلحة عاجلة على الآخرة».

قلت: لقد أوجدت - بسماجتك - لازماً وضدّه في آنٍ واحدٍ، وهذا ممتنع «شرعاً» و«عقلاً»، أن تكون محبة دينية لازمة لعمل القلب، ويكون ضدها؛ من نصرة أعداء تلك المحبة، وهذا دليل قطعيّ أنك تحصر المحبة الدّينية - التي هي من عمل القلب قطعاً - في «التّصديق»، وهذه مكابرة في الباطل، إلّا إذا تبيّنت ما حقّقه أنا سابقاً - ولم يسبقن إليه أحد، والفضل لله وحده من قبل ومن بعد - وقلت: إنّ المحبة هذه لازمة لـ «قول القلب». لكن هذا كذلك لا ينفعك؛ لأنّ هذه المحبة لا تحمل على الإيمان ابتداءً إلّا إذا كان معها «محبة الانقياد» الخاصة بإنشاء الالتزام، وهذه لزم ضرورة صلاح الجسد بها؛ لأنها إذا وقعت في الجسد استلزمت «الإرادة» التي تستلزم «الفعل»، وأنت جردتها أن يكون لها عمل، وهذا الكذب الفاضح بعينه.

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ فَلَا غُورَ أَنْ يَزْتَابَ وَالضُّبُعُ مُسْفِرٌ

وقوله: «ومادام مناط التكفير في «الولاء والبراء» هو «عمل القلب»، وعمل القلب لا يعلمه إلّا الله؛ فإنه لا يمكن أن يكفر بدعوى أعدام هذا المعتقد في القلب. أما إذا صرّح الشخص بحبه لدين الكفار،

أو بتمنيّه نصره دينهم على دين المسلمين، فتصريحه هذا كفرٌ يكفر به. وإن كان باطنه (مع ذلك) قد يخالف ظاهره، لكننا إنما نحكم عليه بالظاهر، والله - تعالى - يتولّى السرائر».

قلت: - بقولك هذا - قد دخلت دهليز «جهنم بن صفوان» الأكبر؛ الذي كفر الإمامة الفضلاء من قال به؛ فسأعرضه لك كاملاً لتتحمل بعد ذلك تبعاته - إن أصريت على تبنيّه بعد ذلك - .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «ومن هنا يظهر خطأ «جهنم بن صفوان» ومن أتبعه، حيثوا ظنوا أنّ الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا «أعمال القلوب» من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا: وهذه كلّها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن مؤمن قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأنّ هذه الأقوال أماره على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقرّ به وبخلاف ما شهد به الشهود، ... وهذا القول، مع أنه أفسد قول قيل في «الإيمان»، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام «المرجئة». وقد كفر السلف - كـ «وكيع بن الجراح»، و«أحمد بن حنبل»، و«أبي عبيد» وغيرهم - من يقول بهذا القول.» [مجموعة الفتاوى

وأنت أثبت «أعمال القلوب»، ونفيت أن تكون لها لوازم، ثم تأمل في القول وأحذر «الواوات العطفية»؛ التي ذكرناها وتكلمنا فيها بتحقيق بالغ - لما كذبت على «أبن جرير» الطبري رَحِمَهُ اللهُ وأدّعت عليه ما لم يدّعه - أو لا يكون الكفر إلّا إذا اجتمعت تلك الصور - التي ذكرها «أبن تيمية» رَحِمَهُ اللهُ - كلّها في العين.

وقوله: «وأما الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات «الولاء والبراء»، كنصرة الكفار على المسلمين، فهي وإن لم تكن وحدها كفرًا لكنّها ذنبٌ ومعصية، تعظم كلّما كان ضرر النصرة على المسلمين أعظم، حتّى تكون من أكبر الكبائر. وقد تكون كفرًا إذا صاحبها حبٌّ لدين الكفار، أو تمنّ لأتصار دينهم على دين المسلمين. المهم أن هذه المصاحبة التي صيّرتها كفرًا، عملٌ قلبيٌّ لا أطلع لنا عليه».

قلت: دعواك هذه - «المهم أن هذه المصاحبة التي صيّرتها كفرًا عملٌ قلبيٌّ لا أطلع لنا عليه» - من شرّ الدعوات على الإطلاق؛ لأنّ لك في المستهزئين الذين كفرهم الله - تعالى - سلوك «جحر ضبّين» لا «ثالث» لهما في الفرار من هذه الشّناعة، وفي كلاهما التّضييق لقفصك الصّدري.

البحر الأول - للفرار منه وما في إلّا التّضييق لصدرك - : تكفير المولى - سبحانه وتعالى - لهم هل كان لتكذيبهم للإيمان ابتداء أم كانوا مؤمنين؟!

فإن قلت: كانوا منافقين.

قلت: كذبت الله - تعالى - في قوله: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

[البقرة: ١٦٠]؛ فإن خشيت على نفسك من هذه الردّة بهذا القول وقلت: كانوا مؤمنين بالفعل.

قلنا: ما دلالة كفرهم بعد الإيمان؟!؟

الجمهر الثاني: - للفرار منه وما في إلّا التّضييق لصدرك: - هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم؛ قد كفروا بقول لم يعتقدوه؛ بدلالة اعتذارهم ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [البقرة: ١٥٠]، ولو علموا أنه يخرجهم من الإسلام لما أقدموا عليه - وهذه بديهة عقلية أنّ الخوف من الشيء يوجب التّأّي عنه - ما هو الذي عملوه؟!؟

فإن قلت: «الاستهزاء».

قلت: هل الاستهزاء قول ظاهر.

فإن قلت: نعم!! وهل إلّا هو؟!؟

قلت: فهل هذا الظاهر نفى الباطن - وأعني به: «عمل القلب» -

باللزوم؟!؟

فإن قلت: نعم.

قلت: فلما ادّعت أنّ «عمل القلب» لا أّطلاع لنا عليه؟!؟

فإن أردت - بمكابرة ومجاهرة بالكذب - أن تقول: القول الظاهر

دلالة على الكفر الظاهر، ومع هذا من الممكن أن لا ينتفي «عمل القلب».

قلت: هذا هو قول «جهم بن صفوان» الزنديق بعينه فهل

تبيّناه؟!؟

فإن قلت: نعم أرحتنا من هذه المجادلة.

وإن قلت: كيف أتبنى قول زنديق!!؟

قلت: ليس لك مسلك جحر ثالث للفرار منه فأختر لنفسك أيهما الذي تريد أن يضيّق على صدرك.

وقوله: «ولذلك فإن كفر «الولاء والبراء» هو كفر نفاق، تجرى أحكام الإسلام الظاهرة على مقتطفه، ويوكل أمر تكفيره إلى العالم بخفايا القلوب - سبحانه وتعالى -».

قلت: كفر النفاق ينفي «التّصديق» وهذا مصدّق ومحبّ لله ورسوله ووالى أعداءه وكشف عورة أوليائه، وسعى في أذاهم. وهل الذين أخزلوا مع «عبدالله بن أبي» - ولم يكونوا منافقين - قد كفروا إلا بأنّزالهم، ولكنهم نافقوا وكفروا بذلك الفعل، وهو الانخزال عن جماعة المؤمنين لإضعاف شوكتهم يوم «أحد».

يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّنَجُّ الْجَمْعَانِ فَيَا ذِينَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٣٧﴾ [التوبة: ١٣٦].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الآية الكريمة ما لفظه: «فقوله: «وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا» ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من لم ينافق قبل، ومن نافق ثم جدّد نفاقاً ثانياً، وقوله: «هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ» يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساووا، وإما أن يكونوا للإيمان أقرب، وكذلك كان، فإن «ابن أبي» لما أنخزل عن النبي ﷺ يوم «أحد»، أنخزل معه ثلث الناس، قيل:

كانوا نحو «ثلاثة مائة»، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن لهم داعٍ إلى النفاق.

فإنَّ «أبن أبي» كان مظهرًا لطاعة النبي ﷺ والإيمان به؛ وكان كل يوم «جمعة» يقوم خطيبًا في المسجد يأمر باتباع النبي ﷺ ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليلٍ من الناس إن ظهر، فلما جاءت النبوة بطل ذلك، فحمله الحسد على النفاق، وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه؛ وإنما كان هذا في «اليهود».

فلما جاء النبي ﷺ بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره، مالت إليه القلوب لاسيما لما نصره الله يوم «بدر» ونصره على «بني قينقاع» صار معه الدين والدنيا، فكان المقتضى للإيمان في عامة «الأنصار» قائمًا، وكان كثيرٌ منهم يعظم «أبن أبي» تعظيمًا كثيرًا ويواليه، ولم يكن «أبن أبي» أظهر مخالفة توجب الامتياز، فلما أنزل يوم «أحد» وقال: يدع رأيي ورأيه، ويأخذ برأي الصبيان - أو كما قال - أنزل معه خلق كثير، منهم من لم ينافق قبل ذلك.

وفي الجملة، ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا - إلى أن قال -: فقد كان قبل ذلك فيهم نفاقٌ مغلوبٌ، فلما كان يوم «أحد» غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. [مجموعة الفتاوى ٧/ ١٧٧ - ١٩١ ط / ج ٢٨٠ - ٣٠٥ ط / ق].

وإني لأعلم أنك لا تعقل هذا، ولا من صنعتك التي تتقنها، فكفينا عنان القلم في مجادلتك؛ لأنك تجوز جمع الشيء وضده - النافي - في آنٍ واحدٍ، وهذا باطل في الأذهان ومحال في الأعيان.

وقوله: «ودليل هذا التقرير قصة «حاطب بن أبي بلتعة» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عندما كاتب كَفَّار «مكة» سرًّا يخبرهم بعزم رسول الله ﷺ أن يغزوهم، وعلم النبي ﷺ بذلك، فأرسل من أخذ الكتاب ممن خرج ليصل به إلى كفار «مكة». ودعا «حاطبًا»، ...».

قلت: لقد تكلمنا في قصّة «حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» في باب: «دَمَرُ الْمُغْتَضِبِ بِقِصَّةِ «حَاطِبٍ» فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ الْجَاوِسِ الْمُخَاطَبِ» بإسهاب ونظرة إثقاب؛ لا تعلمه أنت ولا غيرك؛ لنومك عن هذا العلم الذي تقحّمته - بوقاحات وقحة، وسماجات ساقطة، وشغائيات ساذجة -، تثبت الشيء وتثبت ضده، وتدّعي اللازم وتنكر ملزومه، وتقول بالدليل وتبطل مدلوله، ثم ذهبت بعد كلّ هذا تطوف المدارس والمعاهد؛ ولم تجد إلا مدرسة «جهم بن صفوان» الزنديق - في مسألة الإيمان - تتبنّاها وأنت لا تشعر. لماذا هذا؟! تعالّ معي إذن ليخبرك من أستدليت ببعض كلامه وأنت لا تفهمه «أبن تيمية» الحراني رَحِمَهُ اللَّهُ.

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ ما لفظه: «لكن هؤلاء - يعني به: المتكلمين - ظنوا أنّ الذين أسستوا في «الإيمان» من السلف كان هذا مأخذهم؛ لأنّ هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقّوه عن المتكلمين من «الجهمية» ونحوهم من أهل البدع، فيبقى «الظاهر» قول السلف، و«الباطن» قول «الجهمية» الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان.» [مجموعة الفتاوى

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «... وقد ذكرت بعض ما يتعلّق بهذا - يعني به: مسألة سبِّ الله ورسوله - في كتاب «الصَّارم المَسْلُوك عَلَى سَائِمِ الرُّسُول»، وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف، ويبحثون بحثًا يناسب قول «الجهمية»؛ لأنَّ البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول «جهم» في مسائل الإيمان». [مجموعة الفتاوى ٧ / ٢٥١ ط / ج ٤٠٣ ط / ق].

فهذا الذي فعلته بالحرف الواحد في كتابك هذا - الظَّلامي - ، فقد تبيَّن للعيان أنك تحرّر في سلوك الخسران، ليكون الجهل - في مسألة الإيمان ومنها دعامتها الكبرى «الولاء والبراء» - هو العقل، والخطب - الليلي - هو التَّطَبُّب، وعلوّ القول وأزكاه وأشرحه هو السُّفْل، ونسبة الغلوّ للعلوّ، والتَّوسُّط للمُفَرِّط؛ فأضحى كتابك بعد هذا «الولاء والبراء في ظلمة الأهواء والآراء»؛ لا يخرج عن هذه التَّسمية قيد شبرٍ. فأنصح من كان طري العود، أن لا يعوّل على هذه «الحثالة العقلية» و«زبالة الفكرية» في دعامة «الولاء والبراء» المبتوثة فيه، كما أنه من النصح لدين الله - تعالى - أن لا يقتنى هذا الكتاب بتاتاً ويحدّر منه؛ لأنّ الدين النصيحة، وليعلم القارئ المنصف - الباصر والمستبصر لدينه - أني تركت الكثير من «الجنايات العونية» لم أتطرّق لها، لمحالاتها «الذهنية» وأسشكالها «العينية»، لكي لا يكبر حجم الكتاب؛ فيسأم بذلك القارئ.

الْحَاتِمَةُ

الحمد لله أولاً وآخرًا على نعمه الصالحات، وبعبادته الحقّة -
بكمال الحبّ وكمال الدّل - تتجلّى الغامضات، وبالاقتدار إليه يرجى
المطلوب لكلّ محبوب، وإذا عظم المطلوب قلّ المساعد، وكثر
المعاند، والهمة في طلب هذه المهمة الطّلب عليها القليل ولا يصبر
عليه الهزيل - «عقيدة» و«منهجًا» و«سلوكًا» - ، وإنما أصحابها الذين
فارقوا العوائد وطلبوا الأوابد، وبذلوا قصار جهدهم في معرفة الحقائق
العلمية - دقّت أو جلت - ، ليحموا «الحوزة» ويظفروا بتلك «الفوزة»،
فحملهم شدّة الدّاعي - لتلك العوالي - إلى مفارقة الأهل والأوطان،
والأنس بالوحدة في رضی الرحمن، فاستوحشوا من كلّ ما يعيقهم في
طلب ذلك، لعلمهم ما وراء تلك المدارك.

وليعلم السالك في دراية، أنّ الكثرة - اليوم وفي الغابر - هم
أصحاب الغواية، الذين لا همّ لهم إلاّ المكابرة للحقائق الجليّة
والإجحاف؛ لإهمالهم الطّلب الضروري، وهو الاهتمام على التّعرف
على الحقائق بالإنصاف، وذلك هو قوله - تعالى - : ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨)﴾ [البقرة: ١٧-١٨]. ولا يدرك كنه ذلك إلاّ من جمع معالم دليّة
وفضائل جليّة، هي: «الإخلاص» و«الفهم» و«الإنصاف» و«الحرص»

على معرفة الحق من أقوال المختلفين، و«الصبر والمصابرة» في ذلك، فمن جمع ذلك بلغه الله - تعالى - لعظم ذلك المطلوب وأوقفه عليه من بين العوالم الجمّة، يسمو ذكره، ويعمل بقريحة فكره، وذلك هو الخير والفضل المستمر لما بعد الممات.

يقول الإمام الجليل ابن حزم الأندلسي رَحِمَهُ اللهُ - في «الإنصاف» - ما لفظه: «وأخبرك بحكاية؛ لولا رجاؤنا في أن يسهُل بها «الإنصاف» على من لعلّه ينافره ما ذكرناها، وهي: أنّي ناظرت رجلاً من أصحابنا في مسألة؛ فعَلَوْتُهُ فيها لبكوءٍ كان في لسانه، وأنفصل المجلس على أنّي ظاهرٌ، فلما أُتيت منزلي حاكٌ في نفسي منها شيءٌ، فتطلّبتها في بعض الكتب، فوجدت برهاناً صحيحاً يبيّن بطلان قولي وصحّة قول خصمي، وكان معي أحدُ أصحابنا ممّن شهد ذلك «المجلس»، فعَرَفْتَهُ بذلك، ثم رآني قد علمت على المكان من «الكتاب»، فقال لي: ما تريد؟ فقلتُ: أريد حمل هذا «الكتاب» وعرضه على فلانٍ، وإعلامه بأنه المحقُّ، وأنّي كنت المبطّل، وأنّي راجع إلى قوله. فهجم عليه من ذلك أمرٌ مُبْهِتٌ، وقال لي: وتسمح نفسك بهذا؟! فقلت له: نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غدٍ.

وأعلم أنّ مثل هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليّك بالإنصاف الذي لا شيء بعده. [التقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ

العامة والأمثلة الفقهية ص ٥٩٩].

فلم يسمُ ذكر هذا الإمام الجليل - الذي أبْتَلِيَ أيّما ابتلاء من طرف خصومه - إلّا بحرصه على هذا «الإنصاف» فجَمَّلَ الله - تعالى - ذكره

- في الحياة وبعد الممات - بأجمل الأوصاف، ولو كان إلا النهل من علومه الصحيحة التي خلفها لنا، لكفى بذلك أجمل الأوصاف. فالعلماء الأجلاء، والأئمة البصراء قد أوصوا بهذا وسطروه فيه كتبهم وحثوا على الهمة العليا في بلوغه، لأنَّ به تسمو القرائح، ويعلم بذلك القول الصالح من الطالح.

وبما أنَّ الصراع - في الإحقاق الحق وإبطال الباطل - متجددٌ، والهول في ذلك متعددٌ، فينبغي للحمي عن السنة الذاب عن حماها؛ أن يكون سلاحه الأول تلك العدة في دفع شدة اللدَّة التي تأتي من الخصوم لقرائح الفهوم؛ الذين لا يعبؤون بما نصروا من القول، وما يجرؤون ويسهلون على ذلك الهول؛ الذي هو أظلم الظلم، لقولهم في دين الله - تعالى - وفيما حققوه البصراء بلا علم. ﴿قُلْ أَلِلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

وبما أنَّ القصراء الغير بصراء - الذين لا يحصّلون - قد تدنّت همّتهم، وهوى صيتهم، لطلبهم ما لا يتقنوه، ولأصله فأوهنوه، ضاقت صدورهم لما حقّقه الذين كابدوا تلك الأوصاف، فناصبوهم العدا، وكذبوا عليهم ورموهم بكلّ داء، يعلم «القاصي» و«الداني» أنهم براء منه، قد كسبوا حقيقة الوصف - من قبل - في التأي عنه، لطلب علوّ المنزل، فكانوا هم المؤهلة؛ لحماية حمى الله - تعالى -، فلم يبالوا بالبهتان، في جنب الرحمن.

وَقَدْ نَطَقُوا مِنَّا عَلَى اللَّهِ وَافْتَرَوْا فَمَا لَهُمْ لَا يَفْتَرُونَ عَلَيْنَا
فهذه هي بضاعة من لم يمارس العلوم، ولا تدرب على قرائح

الفهوم، يستشكل الأصل، ويلحد في الفصل، ويجمع شيء وضده - لتقحّمه ما لا يتقنه - لإصراره على جهله وعنده، وصحّة الصناعة لا تتقن إلّا بالبراعة، وهذه عازبة عن هؤلاء شدة العزوب، لجهلهم عظم المطلوب، فأنكشفت بذلك سرائرهم، وظهر مخبآت صدورهم وضمايرهم، فأفصحوا عن لدائتهم، لهؤلاء الأجلاء، والبصراء الأصفياء، وحسدوهم لما حباهم به المولى - سبحانه - ليكونوا هم النصراء.

فتكفل الله - تعالى - بنصرهم، وأظهر حجّتهم. قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [٥١]، بصحيح العلوم، العمدة في ذلك الدليل المعلوم، الذي لا تنفر منه الفهوم لجلائه، وتلبّذه بذلك، أما الخصوم المتايسة - الذين نفوسهم في تطلّع دائم للموائد والمزاود والتحف والهدايا والمناصب - هم في ذلك مجالسة ومؤانسة، وتلك الصفة هي للمتّلفة؛ للذين حادّوا الله ورسوله، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يفعل ذلك، لكن هي كما قال المولى - سبحانه وتعالى - : ﴿فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [٥٦]. ولقد حذّر رسول الله ﷺ من القرب من هؤلاء لفتنتهم العظيمة على العباد والبلاد.

وليعلم القارئ الكريم، أنّ ما كتبه في هذه العنّة، فيها علوم جمّة، مذهبة للغمّة، يدرك حقائقها من تحلّ بتلك الأوصاف العميمة والفضائل الجليلة التي ذكرتها آنفاً.

وإنّ مع هذا السفر التّفيس - ونفاسه يعلم كنهها إلّا من كان عالماً

قبلتها - لثلاثة أصناف لا رابع لها.

- الصنف الأول:

همّهم الوحيد، الكفر بكلّ نديد، وهؤلاء لا يقصدون إلّا إلى نصر الحقّ وقمع الباطل - الذي به يتعبّدون - ، وهؤلاء قليل جدًا ولا أعلم في الوجود من هو أقلّ منهم، والواحد منهم يعمر الدُّنيا، لهذا كان وجودهم قليل العدد، وفي سدّ الفجوات، وتلحيم الثّلمات، وتفريج الكربات، هم المدد، نسأل الله - تعالى - أن يثبتنا في عدادهم، وأن لا يحيلنا عنهم؛ فهم صفوة الأصفياء، وحلية الأولياء؛ الذين إذا ذهب أحدهم، شقّ على الأمة ذلك وبدأت تتوجّس من فقدانهم.

فهؤلاء إذا قرأوا لي ما كتبت وصنعتة بقلمِي، سرّوا واشتَبشروا، بما صنعتة، وعدّوه من الأسلحة المددِية، التي لا تأتي دائماً إلّا بقلةٍ عددية، فإذا بهم نصبوا به المنجنيق، لكلّ أفاكٍ يلحد في صحّة الطريق.

فأسأل هذا الصنف البهيّ - الذين قلوبهم تجول حول العرش - ؛ إذا وجدوا ما هو نفرة فليقلّوا العثرة، وليعلموا أنني عملت جهدي ولم أَل، وليبنوا الصدق فيما أحالوا؛ لأنّ الحقّ لا ينبغي أن يلبس بجنيات، ولا أن يظهر في عيّنات، وإنما الكلام الصافي ولكل باطل نافي، هو كلام ربّ البرية، الذي أنزلته الملائكة العليّة، ليقنع العطشان، ويذهب عنه الغشيان، وليعلموا أنّ كل كلام بعده، فيه خطأ وصواب، وقشر ولباب.

يقول محمد بن إبراهيم الوزير الحسنِي رَحِمَهُ اللهُ ما لفظه: «فالأمر في ذلك قريب، إن أخطأ فمن الذي عُصِمَ؟ وإن خُطِئَ فمن الذي ما

وَصِمَ؟ والقاصد لوجه الله - تعالى - لا يخاف أن يُنقد عليه خللٌ في كلامه، ولا يُهاب أن يُدل على بطلان قوله، بل يحبُّ الحقَّ من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممَّن أهداه، بل المخاشنة بالحقِّ والنَّصيحة أحبُّ إليه من المداينة على الأقوال القبيحة، وصديقك مَنْ صدَّقك لا من صدَّقك. وفي نوابغ الحكمة: «عليك بمن ينذر الإسبال والإبلاس، وإياك ومن يقول: لا بأس ولا تأس.» [العواصم من القواصم في الذب عن سنَّة أبي القاسم ١/ ٢٤].

فهذا الصنف أحبهم ويحبُّونني ولو لم أعرفهم ولم ألتق بهم، فأرواحهم مجنَّدة، وأقوالهم موبَّدة؛ في طلب معالي الأمور وتجنُّب سفاسفها، فالسَّعادة بالقرب منهم، والتَّكاداة في البعد عنهم، فهم النَّاصية في دفع كلِّ عاصية، فبشراه من أحبَّوه، كيف وهم للسَّبيل قد دلُّوه؟! فهم الذي لا يشقى بهم الجليس، لأنَّ كلامهم هو الأنيس، وإذا أردت أن تحصيهم أيها المتطلِّع لحبِّهم، وجدت جلَّهم خلف القضبان، ومن أنفلت منهم هجر الفرش، والملذات، والأوطان، يتيه في الشعب، والجبال، والوديان، إذا سمع بعدوَّ ما جسَّ، أستجمع قوَّته وما تيسَّر له من حديدٍ به يمس - بحجةٍ وبيان أو سيفٍ وسان - ، فنسأل المولى - سبحانه - أن يحفظهم، ولمنزلة العلياء يرفعهم. آمين! آمين!

- الصنف الثَّاني:

وهم الأكثر من الأوَّل بكثير، وغبارهم - لكثرة عددهم - يثير، يكتُّون للأوفياء الأصفياء الحبَّ مع قليل من الخبِّ، وليس ذلك من طبع المؤمن ولا مَنْ هو موقن؛ أنَّ الله - تعالى - قسَّم الأعمال كما قسَّم

الأرزاق، فلحسدٍ أنتابهم تطلّعوا لعثراتٍ تعيقهم؛ الإتحاف بالإرجاف،
والعقوق في هضم الحقوق، فظنوا أنهم «وسّطية»، فإذا بهم «وسّطية»
- الجزء الذي بين الطرفين - ؛ فإذا خلو بالأوفياء الأصفياء، شكروهم
على أعمالهم، وإذا دخلوا على الخونة الأشقياء دلّوهم على غلوهم
- زعموا - ، ويكفي بالزعم أنه كنية الكذب، وقالوا: نحن لا نرتضي
أفعالهم، ولا نقرّ بأعمالهم، وظنوا أن تلك هي مدارة، وقد لبّس عليهم
إبليس ظنّه فإذا بهم في حوض المداهنة يسبحون، ولمعالم الطريق
يلوون، وفي حقائق العلوم يحرفون؛ بالتّحقيق العلمي المستنكر.

وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، لكسبهم بعض العلوم،
وأنقذاح لهم بعض من قرائح الفهوم؛ أنّ ما عليه «الصنف الأول»،
دبائج الدّرر، وليس مسالك الضّرر؛ كيف وقد شاهدوا وعانوا بعينٍ
باصرة، وأفهامٍ غير قاصرة، أنّ الأمة أنقسمت إلى فسطاطين، «فسطاط
إيمان لا نفاق فيه»، و«فسطاط نفاق لا إيمان فيه»، وهل الذين يدعون
إلى وحدة الأديان تبقى لهم من الإيمان؟!!

فكان ينبغي لهذا الصنف - إذا ضعفوا وغلب عليهم إبليس ظنّه،
ولا أقول أتبعوه في زخرفه؛ لأنّ لهم من العلوم، ما يبعدهم عن تلك
الهموم - ؛ نصح الفريق الأول، من كل طريق يهوّل، وذلك هو طريق
المحسنين، وفي ذلك يقبل الله - تعالى - عذر المعتذرين. ﴿مَاعَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ١١]. لكن لا يتحقّق ذلك إلّا بشرط؛
﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ١١]. وأعظم النصّح هو الفصح؛ في
تقويض شبهات وأقوال الشّانئين للموحدين.

وهؤلاء وإن تعلموا - بجمع الفوائد والفرائد، والنكت العزيزة -
 ، لم يتربوا، والتربية جزء من العلم، بل العلم قائم عليها، فلما فقدوا -
 الجزء الأعظم في العلم - ، فتحت عليهم دهاليز «الحسد»، في ثوب
 أقوالٍ مدد، وأستعان بهم الكاره لما أنزل الله بحيلة؛ ليجهزوا على
 الأقوال الحميدة وأصحابها بغيلة، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك - بهذه
 الاستمالة - ، إِلَّا لَمَّا غَشَتْهُمْ عَمَايَةٌ، سبَّهَا «هوىُ غالب» و«ظن كاذب»،
 فبهذا الدَّاءُ يُسْمَعُ لكل دهاء؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تعالى - قال: ﴿وَفِيكُمْ سَمْعُونُ
 لَهُمْ﴾ [التَّوْبَةُ: ٤٦]؛ فلقد أثبت الله - تعالى - صنفًا من المؤمنين - وقد
 يكونون في الصفوف الأولى في دفع كل هولة - يسمع للكارهين لما
 أنزل الله؛ ليس السَّماع النفاقي - لِأَنَّ نَبْرَاهِمَ من ذلك تمامًا وإن ظلمونا؛
 وأقبح الظلم أن تظلم من ظلمك، ولا أقول في أسترجاع حَقِّك أو تبينه
 - وإنما السَّماع التلفيقي - في ثوب النُّصح - ، ولا يسمع الإنسان لفريق
 الخبال، إِلَّا إِذَا لَمْ يَلْقَ الْبَالُ؛ لِأَنَّ سَمَاعَ الشَّهَادَةِ، مَوْرَثُ السَّعَادَةِ. قَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
 شَهِيدٌ﴾ [فَت: ٣٧].

فلما كان هذا «الصنف» قد أصابهم ذلك الدَّاءُ في مجانية الدَّواء،
 هجموا على نصر ما رأوه حقًّا دون تحرّيه ومجانبة الباطل؛ بسبب
 الهوى الغالب أو الظن الكاذب، فتركوا بذلك المعركة الوطيسة - التي
 تدور رحاها على إحقاق الحق وإبطال الباطل، وعدم الرضى بأنصاف
 الحلول - ، وأوغلوا في المطاعنة - في «الصنف الأول» - في قالب
 المناصحة.

فلقد شكوت هذا «الصف»، للوالد الكريم وللعلامة الفهيم^(١)
 «محمد ابن إبراهيم شقرة» - حفظه الله وأطال في عمره وأمدّه من علمه
 - جفوة فلان أنه يقول: «كذا» و«كذا».

فقال الوالد الطيب - بوابل صيب - : «أسمع يا ابني! أنت تربيت
 ثم تعلمت، ويوجد من الناس من تعلم ولم يترّب، فإذا كان هذا حاله
 طالك جفاؤه».

قلت في نفسي: ما أعظمه من كلام صدر من علامة فهّام، فتذكرت
 - بعد تلك الكلمة - ما قرأته أيام الطلب عن شيخ الإسلام «ابن تيمية»
 رَحِمَهُ اللهُ أنه يقول - فيما معناه - ؛ وليس بلفظه: «أنّ النقصان في التربية
 خللٌ في التوحيد، وكمال التربية كمال التوحيد».

فأقول لهذا «الصف» - إذا فرح بما كتبت وصنعت ثم أنتابه الحسد
 في هذه الصنعة المتقنة؛ ورأى أنه لا يبلغها ولا يكاد - ؛ بما دبّجه لي
 الوالد الطيب، والعلامة المطيب - حفظه الله - ؛ في دباحته «العزيرية
 الثانية» - هو سمّاها بذلك - لأنني كنت أقرأ عليه من حينٍ إلى آخرٍ من هذا
 السفر بالهاتف بقلبٍ لاهثٍ لاهفٍ؛ أن يدلني على قولٍ عوارٍ، أتجنّب
 به دار البوار - ؛ فمما قال في تلك «الديباجة العزيرية الثانية»، ما لفظه:
 «فلتهنأ يا أبا العزير... بصالح عملٍ من عملك، ومن أحسن عملٍ ترجوه

(١) قلت: لقد وصفت العلامة الوالد بأوصافٍ - حقّة في وصفه - ؛ في «التقديم»، يعلم الله أنه
 كاره لها، وكم حاول إقناعي في نزعها والبعد عنها فرفضت، وقلت له: لقد قدّمت في «المقدمة»
 ما رأيته مناسباً وحقاً أن يكتب ويشاع؛ فدعني أكتب ما آراه حقاً أن يكتب في «التقديم» - من
 تلك الأوصاف - ، فحاول وحاول، ولم يستطع. فقال - حفظه الله - : ومن يستطيع أن يقنع
 جزائرياً؟! فقلت في نفسي: الحمد لله على هذه «الجزائرية» في الحقّ وليس في الباطل.

من صالح عمل هو لك عند ربك ما وفقك الله إليك، ومن به عليك هو هذا «الكتاب» وشقيقه «الأول»، تفرح بهما قلوب المؤمنين، ويكبت الله بهما قلوب المنافقين الموتورين، الحاسدين الباغضين رسول الله وجماعة المؤمنين وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.

فالكلام موثق عندي بخط يديه عنوانه «الدِّباجة العزيرية الثانية»، وأقد أودعته على أعلى مخطوطة هذا السفر، فجزاه الله خيرًا على ما كتب من تلك الكلمات الحسنات، التي أعتبرها الممد في الخلوات؛ كلما فترت همّتي قرأتها، لتعلو بها وتسمو.

ـ الصنف الثالث:

وهم الأكثر عدداً والأقلون عند الله قدرًا، لا يبالون فيما صرفوا فيه كلامهم، أكان بإنكارٍ أو تصديقٍ، أو مكابرةٍ وتلفيقٍ دون تحقيقٍ، وهذا الضرب هو الأغلب في الناس، كالثيران ينطحون، وفي ذلك يكدحون، ومن ليلهم إلى نهارهم في زبلٍ متينٍ يسبحون، وأشقاهم منزلة، وأكرهم نتانة، الذي أوتي العلم ثم أنسلخ منه، فلقد مثله الله - تعالى - «المثل الأسوء». ﴿فَثَلُّهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثٌ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثٌ﴾ [الأنعام: ١٦٦].

ثم يليه المتطلعون للموائد وجماع المزود - بما ألقى إليهم من فتات مداسٍ بالأحذية -؛ إذا حقق ونظر ونثر، بعر، القول الباطل والفكر العاطل، ليفرح الكاره لما أنزل الله فيهز - لتلك الأقوال - «الخصر» و«الأرداف» و«الأطراف»، لكن ما علم ذلك الكاره لما أنزل الله أن أفكارهم وأقوالهم - التي لا يرتضيها الله بتاتاً - غشاء كغشاء السيل، لا

تنبت ولا تسمن ولا تغني من جوع، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ (١٧) [البقرة].

فهؤلاء قد كثروا هذه الأيام؛ يغيرون الشَّكل لأجل الأكل، يسطون على كلام البارع، ويكرهون المقارع، يهيا لهم صدور المجالس، لنشر الكلام الفالس، قد سلم منهم كل منافق وزنديق، وتسلموا كل أمين وصديق، يحذرون منهم، ويبعدون عنهم، وظنوا - بظنهم الكاذب - أنهم على شيء، وليس لهم شيء، وهؤلاء لا يخلون من عصر، خاصة عصر التجديد، لإبطال كل قول نديد، فلقد كانوا في عصر «أحمد بن حنبل» ومن قبله، وفي عصر «أبن حزم»، وفي عصر «أبن تيمية»، ومن بعده، وفي عصر «محمد بن عبد الوهاب»، ومن بعده، ولقد كثروا في هذا العصر التَّجديدي للأمة مسارها.

يقول عليه الصَّلَاة والسَّلَام: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم - وفي رواية - يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، إلى يوم القيامة.» [البخاري رقم ٣٦٤١ ومسلم رقم ٤٩٣٣].

فقد وصفهم بالقتال على الحق وهو أخص وصف لهم، وإن سمَّاهم هذا الصنف «خوارج»، و«فرق ضالة» و«أصحاب فتنة»؛ فما ضرت تلك الأسماء الفريق الأول، إلَّا من سمع وهوّل.

ف«الصنف الثاني» من المخالفين أو الخاذلين، و«الصنف الثالث» من المناوئين، وكلا «الصنفين» لا يضر «الأول» لعناية الله التي أحيطت

به. فمن كان الحقّ معه كان الله معه، فإذا كان الله - تعالى - وعد في نصر مظلوم في عرضه أو دمه أو ماله؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. فكيف يكون وعده لمظلوم في عقيدته ومنهجه يقارع الأعداء عليه؟! أليس في ذلك - ولا غيره ألبتة - قال: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [عنكبوت: ٥١]!!

فأضحى هذا الفريق - أعاذنا الله منه - الخاسر الأكبر، والهالك الأكثر؛ لعلمه الحقيقة، ثم يصرّ على الإلحاد بأقوال ضيقة - الأفق - ورقيقة؛ لما طلب «المال»، و«الجاه»، و«المناصب»، صحبتته الثعالب والذئاب، فلم يتركوا جهة منها إلّا جرّوه، ولا جبل عنده - وإن كان رقيقاً ممسكاً به - إلّا قطعوه، فأنقطع بذلك دابرهم، وأنكشف بذلك بهتانهم عياناً.

فهذا الفريق إذا قرأ لي ما صنعت، خشن أنابيب صدره وحدم من طبعه، يسفه وهو السفه، ويشنع وهو الشنع، ويهول وهو الويل، لكن ليس له علوّ - في إبطال ما صنعت ورقمته - وإن أدعى فيه غلوّ، فهو جاهل المطالب، لجمعه تلك المصائب، فسحقاً له. أينما ما حلّ أو ارتحل.

أسأل المولى - سبحانه - أن يجعل عملي هذا صالحاً ولوجه خالصاً، وأن لا يجعل لأحدٍ منه شيئاً أبداً، وأن يبارك فيه، ويبسط له القبول، عند أصحاب العقول، الذين لا يملّ من صحبتهم، ولا يسأم من ذكرهم، كيف وهم الكاشفة لكلّ موجة عاصفة، جعلهم المولى

- سبحانه - رجوماً لكلِّ ذميمٍ، وصواعق مرسلة لكلِّ أفاكٍ أثيمٍ مشاءٍ بنميمٍ.

فله أسأل أن يجعل ما كتبت ذخراً لي يوم ﴿لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩) [الشعراء]. وأن يجعلني من الذين ﴿اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (١٢٨) [التكوير]. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم أغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم أغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين! آمين! آمين!

أنتهى شرح
«الدلائل في ملهم موالاة أهل الإشرارة»
مع قصة «هاطب بن أبي بلتعة»
ومع الرود على المنحرفين

يوم الجمعة ٠٨ محرم ١٤٣١ هجرية
الموافق لـ: ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٩ ميلادية
على الساعة السابعة ودقيقة مساء
الدنمارك - أورهوس -

«فهرس الموضوعات»

الفهرس

* تقديم	٥
* إهداء	٢١
* المقدمة	٢٣
* ترجمة مؤلف «الدلائل»	
«سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب»	٣٧
* سبب تأليف «الدلائل»	٤٣
* بدأ الشرع	٦٥
* إرشادات قبل الشرع	٦٧
* توطئة	٨١
- اللوحة الأولى	٨٩
- اللوحة الثانية	١٠١

- ١٢٢ الدليل الأول .
- ١٥٠ الدليل الثاني .
- ١٦٨ الدليل الثالث .
- ١٨٣ الدليل الرابع .
- ١٩٩ الدليل الخامس .
- ٢٣٤ الدليل السادس .
- ٢٥٣ الدليل السابع .
- ٢٦٨ الدليل الثامن .
- ٢٨٦ الدليل التاسع .
- ٢٩٤ الدليل العاشر .
- ٣٠٢ الدليل الحادي عشر .
- ٣٤٣ الدليل الثاني عشر .
- ٣٩٣ الدليل الثالث عشر .
- ٤٠٩ الدليل الرابع عشر .
- ٤٣٦ الدليل الخامس عشر .
- ٤٦١ الدليل السادس عشر .
- ٥٠٨ الدليل السابع عشر .

٥٢٩ الدليل الثامن عشر .

٥٦٥ الدليل التاسع عشر .

٥٨٦ الدليل العشرون .

٦١٠ الدليل الحادي والعشرون .

٦٣٣ * «إجابة وهلة أو النسخ أطال القولة»

* «دُخِرَ الْمُعْتَضِدُ بِقِصَّةِ «مَخَاطَبِ» فِي عَدَمِ

٦٥٣ تَلْفِيرِ الْجَاوِسِ الْمَخَاطَبِ»

* «إِنْهَرَفَاتُ د. صَالِحِ بْنِ فُوزَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

٦٩٩ الْفُوزَانَ فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ»

٦٩٩ * تَوَطُّة

٧١٥ - الْإِنْهَرَفَاتُ الْأُولَى .

٧١٩ - الْإِنْهَرَفَاتُ الثَّانِي .

٧٢٣ - الْإِنْهَرَفَاتُ الثَّالِث .

٧٢٦ - الْإِنْهَرَفَاتُ الرَّابِع .

- ٧٢٦ الانحراف الخامس
- ٧٢٧ الانحراف السادس
- ٧٢٨ الانحراف السابع
- ٧٣٠ الانحراف الثامن
- ٧٣٣ الانحراف التاسع
- ٧٣٤ الانحراف العاشر
- ٧٣٥ الانحراف الحادي عشر
- ٧٣٧ الانحراف الثاني عشر
- ٧٣٨ الانحراف الثالث عشر
- ٧٣٩ الانحراف الرابع عشر
- ٧٤٠ الانحراف الخامس عشر
- ٧٤١ الانحراف السادس عشر
- ٧٤٢ الانحراف السابع عشر
- ٧٤٣ الانحراف الثامن عشر
- ٧٤٤ الانحراف التاسع عشر
- ٧٤٦ الانحراف العشرون
- ٧٤٩ الانحراف الحادي والعشرون

- ٧٥٠ الانحراف الثاني والعشرون .
- ٧٥١ الانحراف الثالث والعشرون .
- ٧٥٢ الانحراف الرابع والعشرون .
- ٧٥٣ الانحراف الخامس والعشرون .
- ٧٥٤ الانحراف السادس والعشرون .
- ٧٥٧ الانحراف السابع والعشرون .
- ٧٥٩ الانحراف الثامن والعشرون .
- ٧٦٠ الانحراف التاسع والعشرون .
- ٧٦١ الانحراف الثلاثون .
- ٧٦٢ الانحراف الحادي والثلاثون .
- ٧٦٤ الانحراف الثاني والثلاثون .
- ٧٦٧ الانحراف الثالث والثلاثون .
- ٧٦٩ الانحراف الرابع والثلاثون .
- ٧٧١ الانحراف الخامس والثلاثون .
- ٧٧٢ الانحراف السادس والثلاثون .
- ٧٧٥ الانحراف السابع والثلاثون .
- ٧٧٩ الانحراف الثامن والثلاثون .

* «الجنايات العونية على

٧٨٩ الدّعائم الإيمانية»

٧٨٩ * توطئة

٧٩٤ - الجنى الأول

٧٩٩ - الجنى الثاني

٨٠٠ - الجنى الثالث

٨٠٥ - الجنى الرابع

٨١٣ - الجنى الخامس

٨١٥ - الجنى السادس

٨٣٠ - الجنى السابع

٨٤٧ - الجنى الثامن

٨٥٧ - الجنى التاسع

٨٦٤ - الجنى العاشر

٨٦٦ - الجنى الحادي عشر

٨٧١ - الجنى الثاني عشر

٨٧٦ - الجنى الثالث عشر

٨٧٩ - الجنى الرابع عشر

- ٨٨٠ - الجنى الخامس عشر.
- ٨٩٥ - الجنى السادس عشر.
- ٩٠٤ - الجنى السابع عشر.
- ٩١١ - الجنى الثامن عشر.
- ٩١٤ - الجنى التاسع عشر.
- ٩٢١ - الجنى العشرون.
- ٩٤٣ * الخاتمة
- ٩٥٧ * فهرس الموضوعات

صَدَرَ لِلْمُؤَلِّفِ

«إِحْقَاقُ الْحَقِّ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْمَذْهَبِ الْحَقِّ ٢/١»

«مَسْأَلَةُ الْإِيمَانِ فِي كَفْتَي الْمِيزَانِ ١/١»

«مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي تَقْرِيرِ عَقِيدَةِ الْأُمَّةِ ١/١»